RETALES DE MASONERÍA

AÑO III – NUM. 22 – ENERO 2013

Simbolismo del Águila Bicéfala. R.E.A.A.

Sección «Un País en el Mandil»:

R. L. S. Andrés de Vandelvira – No. 175

Si te interesa colaborar envíanos tu articulo a: retalesdemasoneria@gmail.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0

El Coordinador.

RETALES DE MASONERÍA

AÑO 3 - NÚMERO 22 - Enero de 2013

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "Retales de Masonería" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico. Si usted desea publicar algo en la revista, contacte con el coordinador a través del e-mail que se ofrece a continuación. Si desea dejar de recibirla comuníquelo también al coordinador del proyecto.

e-mail del Coordinador: retalesdemasoneria@gmail.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Coordinador: Mario López M.·.M.·. - Renacimiento nº 54

Portada: Heimdall (Simb.) M.·.M.·. - Renacimiento nº 54

Maquetación interior: Gangleri (Simb.) M.·.M.·. - Renacimiento nº 54

Colaborador Zona Sur de España: Ibeanyi Mora M.·.M.·. - Moriá nº 143

Colaborador: Armando Guasch M.·.M.·. - Gran Logia de Cuba

Editorial

QQ. ·.HH. ·. todos, a cada uno en su grado y condición.

Comenzamos un nuevo año y por lo tanto vamos ya por el año 3 de esta revista que comenzó siendo un proyecto personal y ya se está arraigando como medio de difusión de nuestra Augusta Orden Franc-masónica.

Mucho se ha hablado sobre el origen de nuestra Orden y teorías existen muchas, unas más aceptadas que otras. En este número os traigo otra teoría, en este caso escrita por el Hermano John Hamill, bibliotecario de la Gran Logia de Londres y miembro de la Logia de investigación Quatuor Coronati N° 2076; es decir, que no estamos ante un mero especulador de teorías.

A lo largo del artículo se hace referencias a documentación antigua que ustedes ya poseen gracias a los especiales que se han ido proporcionando sobre documentos antiguos, si no los han leído, al menos ahora les servirán para poder consultar las notas que el autor ha puesto a su articulo

Espero que disfruten de este trabajo y del resto de este número y, como siempre...

...nos leemos el mes que viene.

Un T. ·.A. ·.F. ·.

índice

4 Teoría acerca del origen de la Masonería

15 Discurso de 1780 a un recién iniciado

19 Elías / Juan Bautista: Nuestro Patrón

22 Preguntas de Masonería
Fotos y Documentos Antiguos

23 La Ortodoxia Masónica

25 Simbolismo del Águila Bicéfala en el REAA

27 Describir lo indescriptible

30 Las Dos Columnas

34 El Poder del Silencio

35 Diccionario Masónico

37 Agradecimientos

38 El huracán Sandy y su paso por Cuba

42 Un país en el mandil

TEORÍA ACERCA DEL ORIGEN DE LA MASONERÍA

Por el R. ·. H. ·. John Hamill - Bibliotecario y Curador de la Gran Logia Unida de Inglaterra y Past Master de la Logia de investigación Quatuor Coronati N° 2076

¿Cuándo, Por qué y Dónde se originó la Francmasonería?

Solamente existe una respuesta a estas tres preguntas: no lo sabemos. Y ello a pesar de todo el papel y la tinta que han corrido en aras de su estudio. De hecho estas cuestiones fundamentales han sido bastante oscurecidas por varios historiadores Masónicos muy bien intencionados, pero muy mal informados.

Hace tan solo poco más de un siglo que los historiadores Masónicos británicos comenzaron a examinar con visión crítica la historia tradicional del Oficio[1] , la cual había sido escrita por sus predecesores durante los 150 años anteriores. Al encontrar dicha «historia» poco satisfactoria, comenzaron a buscar evidencia documentada directa de la Masonería Operativa, anterior a la formación de la primera Gran Logia de Inglaterra en 1717. Sus investigaciones y sus escritos no se detuvieron, sin embargo, la permanente aparición de obras pertenecientes a lo que podría denominarse la escuela de historiadores Masónicos mística o romántica (en el auténtico sentido de la palabra), generó aún mayor confusión.

Existen, por lo tanto, dos enfoques principales de la historia de la Francmasonería:

El enfoque auténtico o científico, el cual construye o desarrolla su teoría a partir de hechos verificables y documentación de origen comprobado, y el enfoque no auténtico en el cual se intenta colocar a la Francmasonería dentro del contexto de la tradición de los Misterios correlacionando las enseñanzas, la alegoría y el simbolismo del Oficio, con sus homólogos pertenecientes a las diversas tradiciones esotéricas. Para complicar aún más las cosas, existen opiniones divididas dentro de las dos escuelas principales que se acaban de señalar.

El Francmasón común deriva del propio ritual sus primeras nociones de la historia del Oficio. A medida que va progresando en su conocimiento de las ceremonias, aprende que durante la construcción del templo del Rey Salomón en Jerusalén, los constructores calificados (albañiles o masones), se dividían en dos clases: Aprendices y Compañeros. Todos trabajaban bajo las órdenes de tres Grandes Maestros (el Rey Salomón, Hiram -Rey de Tiro- e Hiram Abif), los cuales compartían ciertos secretos, conocidos tan solo por ellos tres. Aprende, asimismo, que esos secretos fueron perdidos con el asesinato de Hiram Abif - asesinato que se produjo debido a su negativa de divulgar los secretos- y que se adoptaron ciertos secretos en substitución de los primeros «hasta que el tiempo o las circunstancias restauren los secretos originales.»

Del ritual se deduce inmediatamente que la Francmasonería ya existía y estaba establecida en la época del Rey Salomón y que ha permanecido desde entonces como un sistema intacto. El candidato comprende pronto que el ritual no contiene una verdad histórica o literal, sino una alegoría dramática mediante la cual se transmiten los principios y axiomas fundamentales del Oficio.
La primera historia del Oficio apareció, con sanción oficial, como parte de las primeras Constituciones[2] compiladas y publicadas en nombre de la primera Gran Logia por el Reverendo Doctor James Anderson en 1723.

La obra de Anderson consiste principalmente en la historia legendaria del Oficio de los constructores, desde Adán, en el Jardín

del Edén, hasta la formación de la primera Gran Logia de Inglaterra en 1717. Anderson no efectúa distinción alguna entre Masonería Operativa y Masonería Especulativa, con lo cual quedó implícito que la una era la continuación de la otra. Anderson ha sido criticado con frecuencia por su historia; pero esas críticas no son justas con él. Él no pretendía escribir una historia en el sentido en que la entendemos actualmente, sino que se proponía producir una apología que estableciera una honorable filiación para una institución relativamente nueva. Él ni siquiera afirmó haber escrito una obra original, sino que, como lo explicó en la segunda edición de las Constituciones (1738), simplemente resumió las antiguas Constituciones Góticas[3].

Fue de ellas que él re-omó las tradiciones según las cuales las Logias de Francmasones habían existido desde tiempos antiguos; igualmente retomó de allí la idea de que varias personalidades bíblicas históricas, y otras puramente legendarias habían sido patrones, promotores o Grandes Maestros del Oficio así como de que un cierto príncipe Edwin había convocado una gran asamblea de Masones en York hacia el año 926 de la era cristiana[4]. Durante dicha asamblea les habría otorgado una constitución y les habría ordenado reunirse trimestralmente para gobernar sus Logias. Se da la impresión de que la Gran Logia o Asamblea siguió existiendo en forma ininterrumpida desde esa fecha hasta 1717.

De no haber producido Anderson una versión revisada y considerablemente aumentada de su historia para la segunda edición de las Constituciones, la versión de 1723 hubiera sido aceptada por lo que en realidad era: una apología construida a partir de la leyenda, el folklore y la tradición.

En la edición de 1738, Anderson parece haberle dado, desafortunadamente, rienda suelta a su imaginación, pues construyó una detallada «historia» de la Masonería Inglesa desde la supuesta Asamblea de York, hasta la resurrección de la Gran Logia en 1717 y la continuó inclusive hasta 1738.

Para Anderson los términos Geometría, Arquitectura y Masonería eran sinónimos. Cualquier monarca inglés o personalidad histórica que de cualquier manera hubiera patrocinado arquitectos o Masones, fue ubicado en su lista, bien sea como un Gran Maestro o, por lo menos, como un Gran Vigilante de la Francmasonería. Con el fin de «comprobar» el antiguo e ininterrumpido linaje de la Institución, Anderson aseguró que la unión de las cuatro Logias de Londres para formar una Gran Logia en 1717, no había representado la creación de una nueva organización, sino que había sido la restauración[5] de una antigua organización que había caído en «descomposición», debido a la negligencia de su Gran Maestro Christopher Wren.

Se trata de una aseveración sorprendente, a favor de la cual no existe evidencia, especialmente por cuanto en la versión de 1723 no se menciona ninguna restauración y el nombre de Sir Christopher Wren tan solo figura en una nota al pie de página, como el Arquitecto del Teatro Sheldoniano de Oxford.

Curiosamente, Wren vivía aun cuando apareció la versión de 1723; pero ya había fallecido cuando Anderson emprendió sus revisiones, de modo que el interesado no tuvo oportunidad de objetar.

Debido a que la historia escrita por Anderson fue publicada con la sanción de la Gran Logia, se le atribuyó el carácter de historia sagrada, tanto más por cuanto su contenido no fue impugnado por quienes tomaron parte en los eventos de 1717. Su trabajo resultó de tan grande aceptación que continuó siendo publicado reiteradamente sin alteraciones, simplemente con actualizaciones, en todas las subsiguientes ediciones de las Constituciones de la Gran Logia hasta la última edición de 1784.

Fue plagiado, además, por los diversos editores de unos manualitos publicados en el siglo XVIII, los «Compañeros de Bolsillo de los Francmasones»[6] (Freemasons' Pocket Companions), y formó la base de la sección histórica de las Ilustraciones acerca de la Masonería de William Preston hasta en la decimoséptima edición (póstuma) de 1861, editada por el Rev. Dr. George Oliver. Hubo planes para incorporarlo en las ediciones del Libro de las Constitu-

ciones de la Gran Logia Unida de Inglaterra, fechadas en 1815, 1819 y 1827.

Se anunció, en ese entonces, que las porciones del libro publicadas constituían una segunda parte y que se publicaría en una primera parte la historia de la Francmasonería. Afortunadamente la primera parte en cuestión nunca se publicó. Con la exportación a América del Norte de las Constituciones de la Primera Gran Logia y las Ilustraciones de Preston y su traducción al Francés y al Alemán, la mala información de Anderson recibió una amplia divulgación y ejerció así un profundo efecto sobre la concepción que se tuvo acerca de la historia del Oficio, así como sobre la consiguiente actitud hacia el tema, actitud que subsistió hasta bien entrado el siglo XIX.

En verdad, la ausencia de una diferenciación por parte de Anderson entre Masonería Operativa y Masonería Especulativa iba a marcar los enfoques de la historia del Oficio por espacio de muchas generaciones, y puede decirse que dio lugar al deseo de establecer un vínculo directo entre ambas, tan pronto como la escuela auténtica inició su aproximación crítica a la historia aceptada de la Orden.

Aunque la aproximación de los escritores de la escuela auténtica aparece como una investigación científica, los métodos empleados por ellos no serían aceptados actualmente como científicos.
A pesar de que ellos examinaron cuidadosamente y comprobaron el origen de cada fragmento de evidencia que apareció, y que sus áreas de investigación se limitaron a los registros y documentos arquitectónicos, de construcción y corporativos, de hecho su trabajo reviste la apariencia de una búsqueda de evidencia susceptible de encajar dentro de una teoría preconcebida.

Dispuestos a probar la filiación directa entre la Masonería Operativa y la Masonería Especulativa a través de una fase transicional, ensamblaron fragmentos de información procedentes de varias partes de las islas británicas, fragmentos que parecían formar eslabones en su cadena de descendencia.

Al proceder de esa manera, con frecuencia particular, asumieron la existencia de una uniformidad de condiciones y de actividades en Inglaterra, Irlanda y Escocia e ignoraron así las particulares circunstancias sociales, culturales, políticas, legales y religiosas que marcan diferencias cruciales entre estos países.

No tomaron en cuenta, por ejemplo, que hasta la Ley de Unión de 1707, Inglaterra y Escocia, aunque ligadas a través de la Corona desde 1603, eran países separados, que solamente compartían una frontera común y que los eventos ocurridos en un país, no tenían necesariamente un paralelismo en los países vecinos.

Sin embargo, su teoría era tan persuasiva, tan bien escrita y fue tan divulgada, que su interpretación acerca del desarrollo transicional de la Masonería Operativa a la Masonería Especulativa ha estado peligrosamente cerca de ser aceptada como un hecho incuestionable. Es necesario enfatizar nuevamente que se trata tan solo de una teoría.
En Escocia encontraron evidencia innegable de la existencia de Logias operativas de talladores de piedra. Dichas Logias se definían desde el punto de vista geográfico (territorial) y constituían unidades de control de la actividad operativa con el respaldo de leyes estatutarias. También obtuvieron evidencia indiscutible de que las Logias Operativas escocesas comenzaron a admitir, durante el siglo XVII, miembros no operativos en calidad de Masones aceptados o gentilhombres Masones (accepted or gentlemen masons) y que a comienzos del siglo XVIII, en algunas Logias los Masones aceptados habían pasado a predominar.

Estas Logias, a su vez, se convirtieron en logias Especulativas, mientras que las otras mantuvieron su carácter puramente Operativo. Las Logias Especulativas eventualmente se unieron para formar la Gran Logia de Escocia en 1736.

Investigadores de la escuela auténtica también descubrieron referencias claras acerca del uso en esas Logias de una palabra Masónica[7] y de modos secretos de reconocimiento que le permitían a los Masones operativos de buena fe, obtener trabajo o sustento cuando viajaban al territorio de otra Logia. Al

unir esos hechos los historiadores románticos parecían contar con pruebas de una transición gradual de la Masonería Operativa a la Especulativa.

La falla de su razonamiento consistía en suponer que al no ser operativos los Masones aceptados en las Logias operativas escocesas, entonces tenían que ser necesariamente especulativos, o que por lo menos debía existir una implicación acerca de la actividad especulativa de la Logia, derivada del hecho mismo de su aceptación.

Hasta la fecha no ha aparecido evidencia alguna que apoye dichos supuestos. De hecho la evidencia encontrada parecería señalar a los no operativos como simples miembros honorarios de las Logias, adoptados del mismo modo que hoy se adoptan prominentes personalidades como miembros honorarios de clubes, sociedades o instituciones con las cuales no tienen vínculos profesionales o vocacionales.

Cuando la escuela auténtica procedió a examinar los registros ingleses, sus investigadores no pudieron encontrar evidencia alguna de la existencia de Logias operativas. En tiempos medioevales la Logia de los operativos había consistido simplemente en una choza o depósito anexo al lugar de trabajo, en el cual guardaban las herramientas y tomaban descanso y refresco. Alrededor del año 1600 el sistema de guildas se encontraba prácticamente moribundo con la excepción de las Compañías de Caballerangos y Transportadores de Londres (London Livery Companies). Tampoco existía evidencia de una «palabra masónica» inglesa o de medios secretos de reconocimiento entre los operativos ingleses.

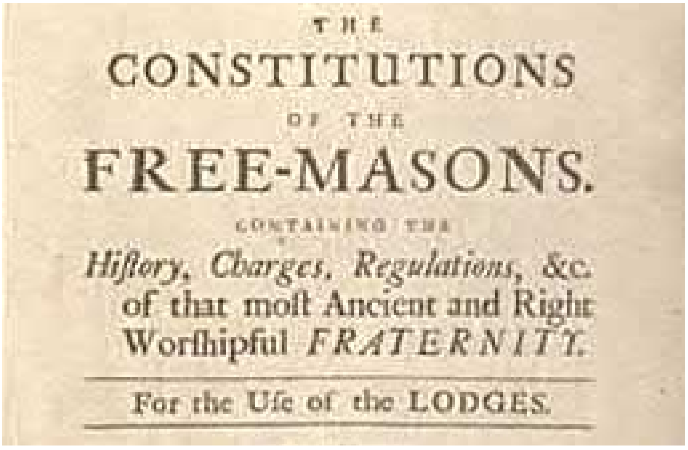
Toda la evidencia hallada acerca de la Masonería no operativa -o de aceptación- tenía un contexto no operativo y entre los nombres encontrados y que podían ser verificados y cruzados con otra evidencia, muy pocos tenían siquiera la más tenue relación con la construcción o la arquitectura.

La Masonería de aceptación (existen aún dudas acerca de si la Masonería del siglo XVII puede denominarse especulativa), sencilla-

tiva de la Logia, derivada del hecho mismo de su aceptación.

Hasta la fecha no ha aparecido evidencia alguna que apoye dichos supuestos. De hecho la evidencia encontrada parecería señalar a los no operativos como simples miembros honorarios de las Logias, adoptados del mismo modo que hoy se adoptan prominentes personalidades como miembros honorarios de clubes, sociedades o instituciones con las cuales no tienen vínculos profesionales o vocacionales.

Cuando la escuela auténtica procedió a examinar los registros ingleses, sus investigadores no pudieron encontrar evidencia alguna de la existencia de Logias operativas. En tiempos


THE
CONSTITUTIONS
OF THE
FREE-MASONS.
CONTAINING THE
History, Charges, Regulations, &c.
of that most Ancient and Right
Worshipful FRATERNITY.
For the Use of the LODGES.

medioevales la Logia de los operativos había consistido simplemente en una choza o depósito anexo al lugar de trabajo, en el cual guardaban las herramientas y tomaban descanso y refresco. Alrededor del año 1600 el sistema de guildas se encontraba prácticamente moribundo con la excepción de las Compañías de Caballerangos y Transportadores de Londres (London Livery Companies). Tampoco existía evidencia de una «palabra masónica» inglesa o de medios secretos de reconocimiento entre los operativos ingleses.

Toda la evidencia hallada acerca de la Masonería no operativa -o de aceptación- tenía un contexto no operativo y entre los nombres encontrados y que podían ser verificados y cruzados con otra evidencia, muy pocos tenían siquiera la más tenue relación con la construc-

ción o la arquitectura.

La Masonería de aceptación (existen aún dudas acerca de si la Masonería del siglo XVII puede denominarse especulativa), sencillamente parece haber surgido en Inglaterra como una organización nueva sin ninguna conexión previa con el oficio operativo. A pesar de esta carencia de pruebas la escuela auténtica ensambló conjuntamente los hallazgos hechos en Escocia e Inglaterra y construyó la teoría de la transición operativa-especulativa acerca de los orígenes de la Francmasonería[8] , sin tener en cuenta las diferencias y discrepancias entre los dos conjuntos de evidencias.
Ante todo pasaron por alto, o ignoraron, el hecho de que la Masonería no operativa se estaba desarrollando en Inglaterra cuando las Logias operativas escocesas comenzaron a aceptar miembros no operativos. Si las Logias operativas escocesas constituyeron el medio de transición,

¿Cómo podía existir ya en Inglaterra la Masonería puramente no operativa?

La búsqueda de un vínculo directo no se confinó a las Islas Británicas, ni al período de la denominada «Asamblea de York». Se hicieron intentos de encontrarle un parentesco clásico como descendiente de los Collegia Fabrorum romanos (las escuelas de constructores de la época, pues además la palabra «escuela» parecía llevar implícita la existencia de un culto filosófico o «mistérico» ligado a los constructores romanos. La leyenda de los Magistri Commacini (Maestros Comacinos), parecía brindarle un fundamento religioso al Oficio. Se afirmó que los hábiles y renombrados masones de la región del lago de Como, en el norte de Italia, poseían secretos tan recónditos susceptibles de ser comunicados a otros operativos, que fueron constituidos en una Orden mediante una bula papal (bula inexistente en la realidad). Se decía que habían recibido instrucciones de viajar por Europa para compartir sus habilidades y «misterios».

Es notoria la ausencia de evidencia acerca de su existencia real. Se revisaron diligentemente las tradiciones y registros de los Steinmetzen alemanes y del Compagnonnage nos remite siempre de nuevo a la aparición de la Masonería no operativa en Inglaterra durante el siglo XVII.
La teoría de una filiación directa de la Masonería operativa sigue teniendo sus partidarios, especialmente el difunto y muy reverenciado Harry Carr; pero algunos investigadores actuales que trabajan en la tradición de la escuela auténtica están inclinándose por considerar la probabilidad de un vínculo indirecto con los operativos[9] . En vez de buscar las pruebas de una filiación directa, están explorando la posibilidad de que los fundadores de la Masonería especulativa se hayan encubierto bajo la apariencia de una organización o guilda para desarrollar actividades e ideas que era imposible practicar o profesar abiertamente en la época.

El período en el cual se cree que evolucionó la Francmasonería -finales del siglo XVI y transcurso del siglo XVII- se caracterizó por la estrecha relación entre la política y la religión. Durante esos años las diferencias de opinión en estas materias podían dividir las familias y eventualmente conducir a guerras civiles. Particularmente en lo que concierne a la religión, existían sanciones legales contra aquellos que decidían no seguir los dictados del Estado. Surgen por sí mismas, en consecuencia, dos ideas posibles en relación con el origen de la Francmasonería durante ese período.

1. Primero, que los fundadores eran un grupo opuesto a la intolerancia política y religiosa del Estado, que deseaban reunir hombres de diferentes concepciones políticas y religiosas pero que compartieran un objetivo de mejoramiento social. Puesto que se encontraban en una situación en la cual dichas concepciones eran consideradas subversivas, se restringía absolutamente la discusión de estos asuntos con quienes no fuesen miembros. Estos rasgos parecen haber existido desde que se originó la Francmasonería.
2. Segundo, que los fundadores eran un grupo de religión cristiana no conformista, que se oponía a la dominación de la religión por parte del Estado. Dicho grupo no se proponía deponer la religión predominante, sino que deseaba promover la tolerancia y la creación de una sociedad en la cual los hom-

bres fueran libres de seguir los dictados de su conciencia en materia religiosa.

Existe un objetivo común en ambos grupos: la promoción de la tolerancia y la consiguiente creación de una sociedad mejor. El uso de la alegoría era una técnica didáctica común en la época: ¿qué mejor alegoría para representar la creación de una sociedad superior que la construcción de un edificio? Existía inclusive una metáfora bíblica a la mano: la construcción del Templo de Salomón.

Una vez establecido el marco alegórico, se seguía lógicamente el paso de adoptar la forma de una guilda o corporación de constructores. Así las reuniones se convirtieron en Logias, los oficiales principales pasaron a denominarse Maestro y Vigilantes y las herramientas de trabajo del tallador de piedras fueron utilizadas tanto por sus funciones materiales prácticas, como por su valor simbólico.

Una teoría alternativa de filiación indirecta ha sido presentada recientemente. Ella asocia los orígenes con los aspectos caritativos más que con los planteamientos filosóficos[10]. Considera a la Francmasonería como un desarrollo del creciente movimiento de autoayuda surgido en el siglo XVII. Al no existir un sistema estatal de protección y seguridad social, aquellos que enfermaban o pasaban penalidades económicas dependían de la caridad local y de las rígidas estipulaciones de la Ley de Pobres. Diferentes agrupaciones gremiales comenzaron a organizar sus propios sistemas. Cuando se reunían a departir amistosamente en tabernas y posadas, mantenían una caja a la cual los miembros aportaban cuotas durante cada reunión y de la cual los mismos miembros podían tomar dinero en tiempos de necesidad. En virtud de esa práctica, dichas agrupaciones recibieron el nombre de Clubes de Caja (Box Clubs).

La pertenencia a estos clubes estuvo reservada en un comienzo a los miembros de un gremio en particular, y existe evidencia de que en los clubes se utilizaron rudimentarios ritos de iniciación. Parece ser también que, al igual que las logias operativas escocesas, los Clubes de Caja comenzaron a admitir miembros que no estaban vinculados directamente con su gremio particular.
Se ha evocado la posibilidad de que la Francmasonería haya surgido originalmente tan solo como un Club de Caja para Masones operativos, los cuales posteriormente comenzaron a admitir miembros de otros gremios. La posibilidad de que la Francmasonería hubiese sido básicamente una sociedad de orientación gremial por la época de la creación de la primera Gran Logia en 1717, fue planteada por Henry Sadler[11].

Él sugirió que una lucha por el control de las Logias, tuvo lugar a comienzos de la década de 1720 entre los miembros originales de orientación gremial y aquellos que fueron llevados a las Logias por la influencia del Dr. John Teophilus Desaguliers y otros, y que la Francmasonería auténticamente especulativa no surgió sino cuando este último grupo ganó el control y comenzó a transformar a la Francmasonería de una sociedad de beneficios en un sistema de moral, velado en alegoría e ilustrado por símbolos».

También se ha buscado en otras organizaciones el origen de la Francmasonería. Una teoría ahora descartada pero que conservó credibilidad por largo tiempo veía en la Francmasonería la descendiente directa de los Caballeros Templarios medievales.

Reverendo George Oliver

Dos imágenes de Sir Elias Ashmole

Se afirmó que, luego de la supresión de la Orden de los Templarios y de la muerte de Jacques de Molay, su último Gran Maestro en 1314, un grupo de caballeros escapó a Escocia. Una vez allí se reunieron en el misterioso monte Heredom cerca de Kilwinning y, temerosos de ulteriores persecuciones se transformaron en Francmasones, convirtiendo los supuestos secretos de los Templarios en los secretos de la Francmasonería.

Desafortunadamente para los partidarios de esta teoría, el misterioso monte de Heredom no existe (aunque había de constituirse en un elemento central de numerosos grados adicionales inventados en la Francia del siglo XVIII).

Tampoco es verídico que los Templarios hubieran sido perseguidos en Escocia. Formaron, por el contrario, parte de la vida política y religiosa de Escocia hasta la Reforma, siendo el Prior de Torpichen (el principal Priorato Templario de Escocia), por derecho propio, uno de los Lores Espirituales del gobierno escocés.

Sin embargo, la leyenda escocesa siguió ejerciendo su atracción romántica. El reverendo Dr. George Oliver declaró que poseía un manuscrito del siglo XVIII el cual se refería a lo que él denominó el Rito de Bouillon, un ritual de los tres grados azules, en el cual se le informaba a los recipiendarios que ellos eran descendientes de los Templarios.

El manuscrito de Oliver se conoce solamente en copias que datan del siglo XIX y un examen de su contenido muestra un ritual altamente desarrollado para los tres grados azules, el cual incorpora muchos de los cambios y adiciones rituales realizados después de la unión de las dos Grandes Logias inglesas en 1813.

Algunos han buscado los orígenes de la Francmasonería en el Rosacrucismo, ya sea como una manifestación británica de la fraternidad Rosacruz, o como una escisión de la corriente principal del Rosacrucismo[12] . No es éste el lugar para discutir acerca de la existencia o no de una Fraternidad Rosacruz. Cualquiera que sea la verdad a ese respecto, lo cierto es que la idea Rosacruz se ha mantenido entretejiéndose en el pensamiento europeo desde su aparición a comienzos del siglo XVII.

Los únicos factores comunes a la Franc-

masonería y al Rosacrucismo son la idea central de la creación de una sociedad ideal y el uso de la alegoría y el simbolismo para impartir ese ideal a sus iniciados. Hasta allí llega la similitud. No existe un acervo común de simbolismo y ambos se desarrollaron a lo largo de caminos diferentes. No existe evidencia que demuestre un origen común o el desarrollo del uno a partir del otro.

Mucho se ha tratado de utilizar para estos efectos el hecho de que Elías Ashmole, el primer iniciado no operativo del que se tiene noticia cierta, también se interesaba en el Rosacrucismo; pero nada se dice de los demás Masones aceptados conocidos, que no tenían relación con la Rosacruz (ya fuese real o imaginaria), ni acerca de los Rosacruces declarados que no tuvieron vínculos con la Masonería de aceptación.

La escuela no auténtica posee cuatro enfoques principales, los cuales podrían ser clasificados como el esotérico, el místico, el simbolista y el romántico. Las cuatro aproximaciones tienen dos factores en común: la creencia de que la Francmasonería existe desde «tiempo inmemorial», y una aparente incapacidad para distinguir entre el hecho histórico y la leyenda. Las escuelas esotéricas y místicas están de hecho interesadas en la transmisión de ideas y tradiciones esotéricas, lo cual constituye en sí una línea de investigación válida.
Lo que ocurre es que al acercarse a su objeto convierten similitudes entre grupos muy separados en el tiempo en evidencia de una tradición continua transmitida de un grupo al otro. Es decir, en una especie de sucesión apostólica esotérica. Los seguidores de estas escuelas tienden también a profesar ideas heterodoxas acerca de la naturaleza y propósito de la Francmasonería, atribuyéndole implicaciones místicas, religiosas e inclusive ocultas que nunca ha tenido.

Los partidarios de la aproximación esotérica toman los principios, los rituales, las formas, los símbolos y el lenguaje de la Francmasonería y rastrean similitudes en los otros grupos (ignorando el hecho de que los principios y muchos de los símbolos son universales y no particulares a la Francmasonería). Suponen que esas similitudes no son fortuitas sino deliberadas y constituyen, por lo tanto, prueba de una tradición continua.

Colocan también gran énfasis en los grados adicionales, revistiéndolos de una antigüedad espuria y viendo en ellos un contenido esotérico y un simbolismo mucho mayores de los que jamás se intentó imprimirles. Al ver en el conjunto de las diversas ramificaciones de la Francmasonería un rito iniciático coherente, cosa que no es, la escuela esotérica la compara con otros ritos iniciáticos, encuentra similitudes -reales o impuestas- y supone un parentesco. John Yarker es probablemente el mayor exponente de esta escuela. Su Opus mágnum, «Las escuelas arcanas» (Belfast, 1909), es un monumento a la erudición mal aplicada.
No solamente revela la amplitud de sus lecturas, sino también su dificultad para digerir, o en algunos casos incluso para entender aquello que había leído. A primera vista parecería que trabajase en la escuela auténtica ya que hace constante uso de «evidencia documentaria».

Un examen más detenido muestra que él no efectuaba un análisis crítico de sus fuentes, con lo cual aceptaba como hechos las leyendas, la tradición y el folklore a la vez que negaba hechos reales adecuadamente documentados. Yarker estaba firmemente convencido de que la Masonería había existido entre los talladores de piedra operativos de la Edad Media y que ellos habían trabajado en una compleja serie de grados que abarcaba los tres grados azules (El Oficio) y muchos de los grados adicionales.

Creía también que dicho sistema había declinado y que su «resurgimiento» en el siglo XVIII constituía un renacimiento pero en una forma distorsionada. Para poder aceptar las tesis de Yarker, tendríamos que aceptar que los talladores de piedra medioevales eran hombres intelectualmente preclaros, dotados con el manejo de unas ideas que no ingresaron en el acervo de la filosofía occidental hasta después del Renacimiento.
Yarker vio la Francmasonería como la culminación o el summum bonum de todos los sistemas esotéricos. Al fracasar en la «depuración» del sistema existente, Yarker introdujo desde los Estados Unidos el Antiguo y Primitivo Rito de la Francmasonería. Este rito combinaba y reducía

los noventa y siete grados del Rito de Misraim y los noventa y cinco grados del Rito de Menfis, convirtiéndolos en un popurrí de Egiptología, Gnosticismo, Rosacrucismo, Cábala, Alquimia, Misticismo Oriental y Cristianismo.

Resume perfectamente la mente ecléctica y acrítica de su principal promotor en Inglaterra. Este Rito a duras penas sobrevivió a la muerte de Yarker.

Tal vez los representantes más característicos de la escuela mística son el Reverendo George Oliver y A. E. Waite.

Oliver fue un ferviente fundamentalista pre darwiniano que creía firmemente que la Francmasonería era esencialmente cristiana y había existido bajo una forma u otra desde el comienzo de los tiempos. En varios sentidos pudo haber sido el progenitor de la escuela auténtica. Leía con avidez cualquier libro masónico a su alcance y coleccionaba hasta las piezas de evidencia más ínfimas que podía encontrar; pero al igual que Yarker, su forma de lectura era acrítica y se inclinaba por la invención cuando escaseaba la evidencia.
Waite, como Oliver, creía que la Francmasonería era esencialmente cristiana tanto en su origen como en su carácter.

Él creía que la Francmasonería tenía sus raíces en el sistema de las guildas; pero que había sido convertida en un sistema místico. Sus rituales, en particular aquellos de los grados adicionales, contendrían conocimiento secreto dentro de la tradición de los Misterios.

Su desorganizada «Nueva Enciclopedia de la Francmasonería», en la cual hizo un pesado énfasis sobre los grados adicionales, tanto existentes como extintos, fue demolida por la crítica de la escuela auténtica en el momento de su publicación en 1921.

La escuela simbolista busca los orígenes de la Francmasonería mediante la comparación y la correlación del simbolismo y del lenguaje ritual, y trata de encontrar la filiación directa entre la Francmasonería y varias religiones, cultos, misterios y sociedades.

Al igual que la escuela esotérica, esta línea de investigación posee cierta validez; pero como una antropología del simbolismo y no como investigación acerca de los orígenes de la Francmasonería.

La incidencia de ciertos símbolos, gestos y terminología condujeron a esta escuela a comparar la Francmasonería con religiones de los amerindios, ceremonias Mayas, rituales mitraicos y aborígenes, pinturas de templos egipcios, marcas de casta hindúes, etc. El problema es que los símbolos Masónicos no son exclusivos de la Francmasonería, sino que son universales.

Dentro de la escuela simbolista se encuentran quienes han buscado el origen del ritual Masónico mediante la exégesis de obras de escritores bien conocidos, con el fin de encontrar ejemplos de «lenguaje masónico».

El más excéntrico de ellos fue probablemente Alfred Dodd, quien se convenció a sí mismo que Shakespeare (llámese Shakespeare, Bacon o Marlowe) compuso el ritual del Oficio[13].

En un sentido, los seguidores de la escuela romántica se acogen a la tradición andersoniana, ya que implícitamente creen en la conexión directa entre la Masonería Operativa y la Masonería Especulativa, bien sea que dicho vínculo se remonte a Adán, Salomón o a los constructores medioevales.

Difieren de la escuela auténtica por su rechazo a, o su desconocimiento de las numerosas formas en las cuales la Francmasonería ha cambiado y se ha desarrollado durante el período para el cual existen registros históricos. Están dispuestos a creer que el ritual ha sido practicado desde tiempo inmemorial, bien sea en sus formas fundamentales o bien conservando íntegramente su detalle.

La carencia de conocimiento acerca del origen de la Francmasonería y la variedad de aproximaciones que existen para enfocar este interrogante, explican tal vez la intensidad con la cual se investiga y la persistente atracción que ejerce.
La ausencia de dogmas oficiales implica que

cada miembro de la Orden puede conferirle al ritual tanto o tan poco significado como desee. Ni siquiera en Inglaterra existe un patrón, ya se trate de un ritual controlado de manera centralizada o de una interpretación del ritual que deba ser aceptada por todas las logias.

El que alguna vez lleguemos a estar en medida de descubrir los verdaderos orígenes de la Francmasonería, es un interrogante que queda abierto.

«Los registros y documentos relacionados con la construcción medieval han sido revisados en su totalidad; pero los archivos religiosos, familiares y locales permanecen prácticamente inexplorados. Por otra parte, de ser cierta la afirmación de Anderson de que numerosos manuscritos fueron quemados deliberadamente en 1720 «por algunos hermanos preocupados de que dichos papeles fuesen a caer en manos extrañas», es bien posible que la evidencia crucial que buscamos ya esté perdida».

R. ∴ H. ∴ John Hamill, Bibliotecario y Curador de la Gran Logia Unida de Inglaterra y Past Master de la Logia de investigación Quatuor Coronati N° 2076

NOTAS

1.- Siguiendo la tradición masónica inglesa, el autor denomina El Oficio (The Craft) al conjunto de los tres grados fundamentales de la masonería y de sus miembros. Los tres grados fundamentales, Aprendiz, Compañero y Maestro, también se conocen como masonería azul.

2.- James Anderson, Las Constituciones de los Francmasones. Con la historia, obligaciones, reglamentos Etc. de esta muy Antigua y Venerable Fraternidad, Londres, 1723.

3.- Las Constituciones Góticas (Gothic Constitutions) son la recopilación de preceptos corporativos también conocida como Los Antiguos Deberes (The Old Charges).

4.- Para una discusión sobre el tema de la leyenda de York, ver Begemann AQC 6 (1893); Gould AQC 5 (1892); Oliver AQC 61 (1948); Speth AQC 6 (1893) y Alex Horne La Leyenda de York en los Antiguos Deberes (The York Legend in the Old Charges) (Shepperton; A. Lewis, 1978). AQC: Anales de la Quatuor Coronati, Logia de estudios históricos perteneciente a la Gran Logia Unida de Inglaterra.

5.- Anderson es la única fuente que puede citarse para sustentar la idea de que los eventos de 1717 constituyeron una restauración.

6.- Los Pocket Companions comenzaron a aparecer en 1735 y eran una mezcla poco afortunada de plagios de las reglas y el recuento histórico de Anderson, junto con varios deberes y oraciones.

7.- Ver Douglas Knoop, La Palabra Masónica (The Mason Word), AQC 51(1938).

8.- recuento más reciente de la teoría de la transición operativa-especulativa es 600 Años de Ritual del Oficio (600 Years of Craft Ritual) de Harry Carr, texto que se encuentra en el libro El Mundo de la Masonería de Harry Carr (Harry Carr's

World of Freemasonry) publicado en Londres por A. Lewis, 1984.

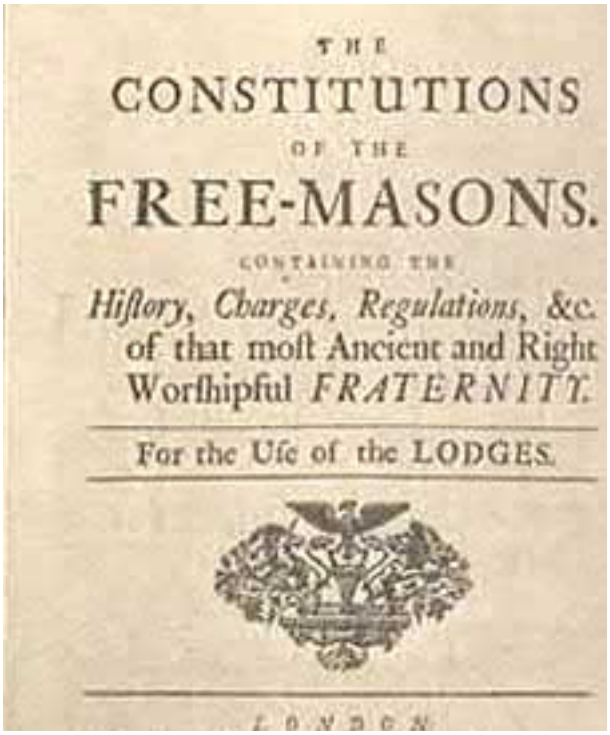
9.- Ver C.F.W. Dyer, Algunas reflexiones acerca del origen de la Masonería Especulativa (Some Thoughts on the Origin of Speculative Masonry), AQC 95 (1982).

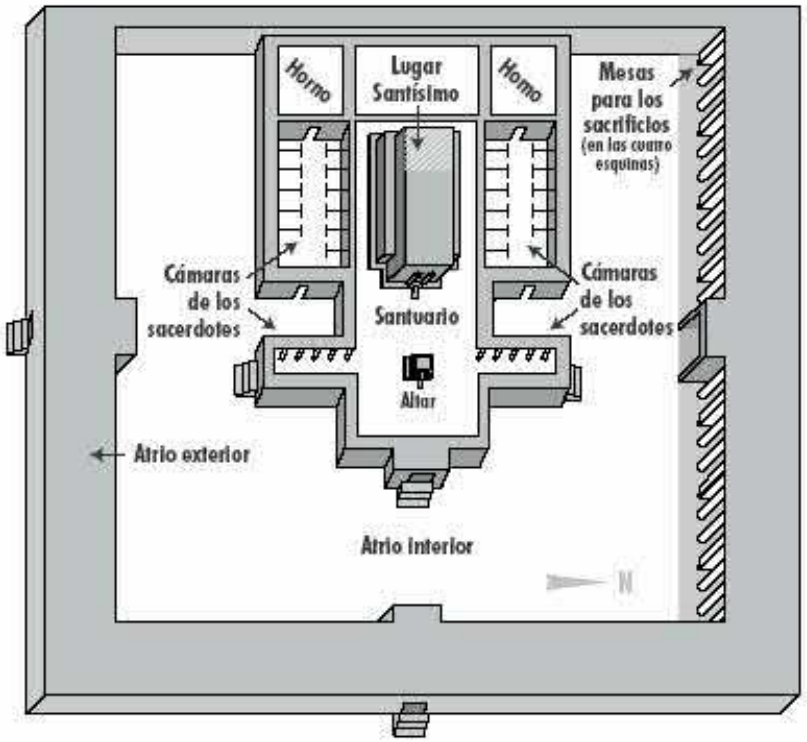
10.- Andrew Durr, El origen del Oficio (The Origin of the Craft), AQC 96 (1983).

11.- Henry Sadler, Hechos y ficciones masónicos (Masonic Facts and Fictions), Londres 1887; reimpreso por Wellingborough (Aquarian Press, 1984).

12 .- Ver J. S. M. Ward, La Francmasonería y los antiguos dioses (Freemasonry and the Ancient Gods) segunda edición (Londres, 1926). A. E. Waite, La tradición secreta en la Francmasonería (The Secret Tradition in Freemasonry), (Londres, 1911).

13.- Alfred Dodd, Shakespeare: creador de la Francmasonería (Shakespeare: Creator of Freemasonry) (Londres, circa 1935) y ¿Fue Shakespeare el creador de los rituales de la Francmasonería? (Was Shakespeare the Creator of the Rituals of Freemasonry?), (Liverpool, sin fecha).


THE
CONSTITUTIONS
OF THE
FREE-MASONS.
CONTAINING THE
History, Charges, Regulations, &c.
of that most Ancient and Right
Worshipful *FRATERNITY.*
For the Use of the LODGES.
LONDON



DISCURSO DE 1780 A UN RECIÉN INICIADO

Manuscrito MS 5921-10 depositado en la Biblioteca Municipal de Ley Sabio e iluminado discurso para la recepción de un aprendiz francmasón, recibido de Italia y originario de Alemania, 1780.

Nota escrita a mano por J. B. Willermoz , puesta al dorso del discurso

La Masonería es un secreto que subsiste desde que el mundo fue creado. Este secreto ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días, y así lo continuará haciendo hasta el fin de los siglos. Este secreto, resulta impenetrable no tan solo a los profanos, si no también para los masones tibios, perezosos y superficiales. Ser masón, es pues buscar sinceramente el merecer ser iniciado en nuestros misterios.

Para tener idea de esta búsqueda, es preciso ser guiado; la naturaleza se encarga de inspirarnos este sentimiento. Todo hombre nace con el deseo de ser feliz, todo hombre nace con el deseo de la virtud. Pero la naturaleza por sí sola no es suficiente para perfeccionar al hombre, ella lo sabe bien, y ella misma lo motiva a consultar la razón. Ésta lo recibe y le proporciona todos sus cuidados; la razón no rechaza jamás a aquellos que a ella se abandonan.

Del concurso de cuidados e impresiones de la naturaleza y la razón se forma la educación. La educación de dos tan excelentes guías solo puede producir la perfección. La perfección en el hombre, es el amor por la justicia; nuestra tercera guía será pues la sabiduría.

La naturaleza, la razón y la justicia quieren la felicidad del hombre, no ya solamente en la otra vida, sino también en ésta. Todo lo que existe ha sido creado para el hombre, es preciso pues que goce de todo ello, pero sólo lo puede hacer a título de gracia: su poder no es más que un depósito, tiene el usufructo, pero no puede creerse el propietario. Debe pues hacer valer esta repartición gozando de sus ventajas, pero no puede apropiarse del depósito, debe estar siempre dispuesto a renunciar a ello y no contemplarlo como su única posesión.

Con la vida, el hombre ha recibido el libre albedrío, es decir que, situado entre el bien y el mal es libre para elegir. Se le hace ver toda la felicidad que debe sacar siguiendo el bien que ya conoce y se le amenaza con los más crueles tormentos, si se libra a un enemigo peligroso que también se le muestra. Aquí, el impío clama la injusticia, porque quiere seguir esta última decisión, mientras que el justo, al contrario, bendice a su Creador que, por ello, otorga al hombre rango por encima de los ángeles. El justo y el impío tienen su libre albedrío, ¿por qué entonces este contraste?

Porque la presunción se desliza en el hombre en ayuda de los conocimientos que él adquiere, si no tiene el sumo cuidado de relacionarlos con el solo objetivo para el que le han sido dados. Toma un camino equivocado y marcha por él con seguridad. Seducido por la apariencia, se abandona por entero al lenguaje adulador de su enemigo que solo busca su ruina, celoso de la superioridad y de ser suplantado.

Una vez que el hombre ha perdido de vista la verdadera luz, o que impelido por una criminal curiosidad, quiere servirse de aquella que le ha sido dada, para sobrepasar los límites que le son prescritos, no hace más que caer de

error en error, recorriendo espacios inmensos, mientras su presunción le hace contemplarlo todo como simples medios para alcanzar el término que se ha propuesto. Éste término esta claro que no es otro que la verdad o la felicidad, pero privado por su culpa de la antorcha que ha dejado atrás, no hace más que murmurar, por que las tinieblas le impiden ver que no está en la buena vía. En lugar de la paz y la verdad que busca, no encuentra nada parecido, antes al contrario, toda suerte de penas. El remordimiento y la confusión se amparan de él, habrá viajado mucho, habrá trabajado mucho, pero en tanto siga en este camino, no encontrará nada.

Solo después, asqueados y fatigados de tanta búsqueda inútil, después de tanto esfuerzo mal empleado, después de haber enjuagado todas las fatigas del cuerpo, del alma y del espíritu, es cuando finalmente, volviendo a esa primera inclinación por lo verdadero, lo bueno y lo bello, abjuramos de nuestros errores, nos sacudimos los prejuicios y volvemos sobre nuestros pasos en ayuda de nuestra conciencia trastornada. Es cuando el grito de nuestros guías bienhechores se hace oír imperiosamente; nuestros guías que buscan sin descanso recuperar sus derechos sobre el hombre.
Pero para volver a encontrar la verdadera felicidad, es preciso que se someta, que se resigne, que haga el sacrificio de lo que tiene como más querido, que renuncie a sus derechos, que sufra la muerte y la privación de todo lo que había poseído. Y si se somete a este castigo del todo merecido por su rebelión, el hombre ingrato y perverso obtendrá su gracia, cuando sólo aguarda su destrucción.

Δ ¿Cuál es este amigo generoso que intercede por él? es su Creador, es la sabiduría misma.
Δ ¿Qué se exige todavía del hombre? Nada más que las consecuencias necesarias de su pecado: la vergüenza, el remordimiento, el trabajo, la pena y los males.

En cuanto el hombre vuelve seriamente sobre sí mismo y encuentra este rayo de luz que todos hemos recibido, si hace éste examen con el deseo sincero de conocerse, de conocer a su autor y la perpendicular que los une, si el deseo lo conduce a la práctica más escrupulosa de sus deberes que ya conoce. Si por el contrario el desaliento y el asombro estéril no hacen mella en él, si es constante con la sinceridad, la constancia y el fervor, el hombre se servirá provechosamente de este fulgor para alcanzar la gran Luz. Pero no olvidemos que esta recompensa debe ser el fruto de un largo y penoso viaje, que aún y habiéndonos hecho indignos en el pasado de ella nos es dada bajo un nuevo signo de confianza y bajo las pruebas más auténticas de nuestra fidelidad, nuestra prudencia y nuestra sumisión.

Hasta aquí el hombre que estamos considerando no está ni desnudo ni vestido, no sabe todavía desenmarañarse muy bien por sí mismo, no puede conciliar sus inclinaciones y sus facultades, se sorprende de su libertad, se compara; la fidelidad, el amor y la confianza le son ordenadas, se somete a ellas, y su arrepentimiento, su penitencia y su confesión le hacen merecer la gracia. Es llevado hacia ella en tanto que el recuerdo de las circunstancias de su creación le hacen concebir toda la nobleza de su origen.

Pero el hombre solo adquiere lo que desea consultando la naturaleza, la razón y la justicia; la primera es la puerta en la que debe llamar, la segunda es el camino que debe seguir y la tercera el objetivo al que debe aspirar. Entrad pues en vos mismo, estudiaros y llamar para ser oídos; buscad en la sabiduría y fuera de lo material lo que solo ella puede haceros encontrar, y pedir al autor de toda justicia la inteligencia de lo que habréis buscado y encontrado.

El hombre librado a sus pasiones y en las tinieblas esta ofuscado; su origen y su fin no los tiene presentes. Olvida la parte espiritual que entra en su existencia, para solo librarse a su parte animal y material. Se degrada ocupándose solamente de lo temporal, y en tanto que está en este estado de adormecimiento, no puede elevarse más allá, incluso no percibe nada, porque es él mismo quien pone un espeso velo entre él y la luz.

Pero cuando el velo cae, percibe con los votos del deseo y la confianza, lo que su espíritu ofuscado por las pasiones no le permitía ver. Tres grandes estrellas se presentan ante él, son los tres mandamientos que encuentra grabados en su corazón.

El hombre había recibido el uso de los metales, como un depósito y no como una propiedad, pero equivocado por la concupiscencia, abusa de ello por el uso desmesurado que hace del mismo. Había que despojarlo de ello. Todas las pasiones pueden ser inocentes, si éstas no se hacen criminales por el abuso que el hombre haga de ellas. Entregarnos estos dones, de los que habíamos sido despojados con merecimiento, es entregarnos la gracia de hacer un buen uso de los beneficios de la naturaleza; pero sólo podemos volver a nuestros derechos que con un corazón puro, fruto del arrepentimiento y de una buena resolución.

La excelencia del hombre esta efectivamente apoyada sobre tres columnas o tres impresiones que encuentra grabadas en su corazón, si acaso quiere examinarlo; éstas no son otras que las tres virtudes teologales. Sin su práctica, todo edificio moral se viene abajo, estando el hombre así mismo apoyado sobre la fuerza, la sabiduría y la belleza que nos representan la divinidad; el hombre mismo y los elementos; la naturaleza, la razón y la justicia; lo espiritual, lo animal y lo material; la inteligencia, la concepción y la voluntad, etc.
Los aprendices en el norte del Templo para dedicarse a la obra, a la espera que hayan adquirido la fuerza y los conocimientos de los trabajos masónicos, es decir, que al hombre al que se hace vislumbrar conocimientos que cree más allá del alcance de su espíritu, tiene necesidad de un poco de espacio y reflexión para acostumbrarse a las ideas que deben nacer en él, estas nuevas nociones, a las que cree que la razón repugna; y a menudo toma por su razón al cuerpo de consecuencias que sus prejuicios hacen sacar ciertas falsas nociones que ha recibido o que se ha dado. No resulta tarea fácil vencer estos prejuicios y vencer su voluntad, pero es sin embargo un sacrificio necesario y es condición previa para adquirir nuevos conocimientos.

Pero estos nuevos conocimientos le parecen al candidato como una piedra bruta en manos de un tallador inexperto. Esta piedra es informe, sus conocimientos lo son también. Los primeros golpes de cincel dados sobre esta piedra, aunque la van cortando, no parecen darle todavía forma alguna; de igual modo nuestras primeras búsquedas hechas sobre una verdad encubierta no nos aportan tampoco nada de positivo. Pero infaliblemente, si actúa con deseo, amor, y confianza, el verdadero masón se abrirá un camino a la perfección de la misma manera, que con la práctica, el tallador inexperto logrará escuadrar su piedra en sus justas y requeridas proporciones. La ignorancia o el error le harán contemplar aquello que busca como un caos que aún no sabe como ordenar, como una luz envuelta todavía en las más espesas tinieblas que es preciso disipar. Son necesarios tiempo y reflexión para ordenar las nuevas ideas, vencer los prejuicios y adoptar nuevas nociones sobre asuntos que, el espíritu enemigo de la materia, no ha podido ni dejar suponer a aquellos que lo han despreciado.

Siendo la recompensa proporcional al mérito de cada uno, el hombre que no se halle todavía en el estado a que nos referimos, no puede pretender una satisfacción que razonablemente vaya más allá de su mérito actual.

Discurso de 1.780 a un recién iniciado

Hay diversos lugares en el templo; la columna J. esta destinada a la paga de los verdaderos aprendices. El significado de esta columna quiere decir: "confianza en Dios".
¡Ah!, ¿no es acaso una gran recompensa el haber obtenido el convencimiento de que debemos poner toda nuestra confianza en aquél del que todo lo hemos recibido? ¿Quién sino puede darnos nuestra recompensa? Sabemos ya que otro que no él nos ha hecho equivocar, y que vanamente hemos buscado fuera de él, lo que sólo podemos encontrar en él. Es pues en este estado de sincero retorno a él cuando el hombre recibe su paga, ya que, cuando este retorno es realmente sincero, es infaliblemente seguido de una dulce emoción, la cual es más fácil sentir que expresar. Uno entiende claramente que no se encuentra al final del camino, pero al menos, goza de la satisfacción de verse en la buena ruta que conduce al objetivo deseado, y por alejada que se encuentre la luz, ésta es tan grande que ilumina el camino a aquel que la busca sinceramente.

Relegados a la parte septentrional del porche del templo, es decir, aún absorbidos por el recuerdo de nuestros errores y nuestras faltas, rodeados aún de las consecuencias de nuestra prevaricación, no podemos recibir nuestra paga si no bajo las tres condiciones siguientes: el arrepentimiento, la penitencia y la confesión de nuestra culpa, representadas por el signo de la cuádruple escuadra, por un sincero ejercicio del culto que nos es prescrito, y un santo uso de la plegaria que nos es enseñado.

Para terminar este discurso, convengamos, Hermanos míos, que el hombre no puede recibir esta gracia, esta favor insigne deseado por todos, aunque poco conocido, que cuando el hombre, queriendo salir absolutamente de las tinieblas y el error, busca de buena fe la sólida luz, que indignado de su propia presunción, solo quiere seguir la virtud, y que convencido de la existencia de un ser perfecto, deposita toda su confianza solo en él, en quien reside la verdadera Logia, justa y perfecta, la fuerza, la sabiduría y la belleza.

El aprendiz que apenas sabe deletrear y en absoluto escribir, nos es una buena representación del hombre, tímido observador de la ley que quiere seguir, pero incapaz de hacerse un plan exacto de sus deberes, ni una aplicación justa de sus conocimientos. Salido de las tinieblas de la ignorancia y el error, solo puede acostumbrarse poco a poco a las nuevas nociones que a duras penas puede entrever, y de las que solo mediante los distintos grados, hacerse una idea justa y proporcionada.

Este número tres, ¿no tendrá acaso relación con los tres mandamientos, las tres virtudes teologales, las tres personas de la trinidad, con alguna época determinada y con alguna alianza?

La luz preside el trabajo, las tinieblas el reposo. Todo lo que el hombre hace debe ser digno de la luz, y si por error busca las tinieblas, parecidamente al primer hombre, mostrará la confusión de su conciencia. Siempre es tiempo de hacer el bien, puesto que para los masones, la hora siempre es antes del mediodía y tiempo para ponernos a trabajar. Si buscamos la luz con decisión la encontraremos; el desánimo es una verdadera renuncia a la luz

ELÍAS / JUAN BAUTISTA NUESTRO PATRÓN

Por el V. ·.H. ·. Paulo Fernandes Moura - M.:M.: ARLS Caridade II N° 135 / ARLS Álvaro Mendes N° 2139 - Or.: de Teresina-PI -Brasil

Traductor: V. ·. H. ·. Mario Lopez.

De los cuatro libros canónicos del Nuevo Testamento, los tres primeros – Marcos, Mateo y Lucas – son denominados como sinópticos porque, si los colocamos uno al lado del otro, presentan entre ellos similitudes muy marcadas que son detectables con un simple golpe de vista. La Biblia está llena de pasajes similares en los textos de sus múltiples autores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Tradición religiosa judaica se asienta en la trasmisión oral, lo cual hace posible, justo por ello, este tipo de semejanzas.

Encontramos una de estas semejanzas, que nos lleva a profundas investigaciones. La descripción del profeta Elías, en el Antiguo Testamento, y la descripción de Juan Bautista, en el Nuevo Testamento. En Reyes 2, 1;7-8 el profeta Elías es descrito así: "*Les preguntó Ocozias: "¿Qué apariencia tenía el hombre que vino a nuestro encuentro y os dijo esa palabras? Les respondió: "Era un hombre vestido de pieles y con un cinto de cuero alrededor de los riñones". Y dijo el rey: "Es Elías, el tesbita*" [1]

En el Nuevo Testamento, Mateo 3; 3-4, describe así a Juan Bautista: "*Pues era de él que hablaba el profeta Isaías al decir: voz que clama en el desierto: prepara el camino del Señor, torna rectas sus caminos. Juan usaba una ropa de pieles de camello y un cinturón de cuera alrededor de los riñones*" [2]

Tanta semejanza entre las figuras del profeta Elías y Juan Bautista nos llevaron a creer que se tratase de la misma persona, separadas en el tiempo y el espacio. ¿Cómo explicar esto? Buscamos apoyo en las propias palabras de Jesucristo, cuando es preguntado por sus apóstoles sobre Elías. Leemos en Mateo 17;10-13.

Los discípulos le preguntaron: "¿Por qué razón los escribas dicen que es preciso que Elías venga primero? Jesús les respondió: "Ciertamente Elías tendrá que venir para restaurar todo. Sin embargo os digo que Elias ya vino, pero no lo reconocieron. Al contrario, hicieron con él cuanto quisieron. Así También el Hijo del Hombre sufrirá por su culpa". Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan Bautista. [3]

La Biblia contiene enseñanzas sublimes, entre ellas, destacamos en el pasaje citado, la Ley Divina de las vidas sucesiva; el retorno del espíritu inmortal para habitar un cuerpo material, tantas veces como sean necesarias, hasta alcanzar la perfección relativa. Dios, Soberanamente Justo y Bueno, concede a sus criaturas ilimitadas oportunidades de aprendizaje y de rescate de las faltas cometidas. Esa Ley Divina era conocida por los antiguos y enseñada a los iniciados en las Escuelas de Misterios.

Juan Bautista retornaba para cumplir las profecías sobre la llegada del Mesías. El vendría, antes, para anunciar al pueblo el adviento del Hijo de Dios. Su ministerio consistía en predicar la palabra y en el bautismo de los adeptos. Gershom Scholem, en su obra "*La cábala y su simbolismo*", nos aclara que

Muchos ritos cabalísticos eran, no es preciso decirlo, de carácter estrictamente esotérico, pudiendo ser comprendidos solamente por iniciados[…] Encontramos en la literatura más antigua descripciones de ritos que presentan carácter de iniciaciones especiales [4]

El rito de iniciación trata de la transmisión oral del nombre de Dios, realizada por el

maestro hacia el discípulo que reúne las condiciones precisas. Scholem transcribe el ritual de iniciación, descrito por Eleazar de Worms (c. 1200), en la obra citada:

El nombre es trasmitido solo a los elegidos – esta palabra también puede ser traducida por "iniciados" - que nos son propensos a la ira, que son humildes y temerosos de Dios y observan los mandamientos de su Creador. Y solo es trasmitido sobre el agua. Antes de que el maestro enseñe a su discípulo, ambos deben sumergirse y bañarse en cuarenta medidas de agua corriente, después vestirse de blanco y ayunar el día de la instrucción. Entonces ambos deben de permanecer en pie, con el agua hasta los tobillos, y deben recitar una oración con estas palabras: "¡La voz de Dios está sobre las aguas! Alabado seas Tu, O Señor, que revelaste Tus secretos a los que Te temen, El que conoce los misterios" Después ambos deben dirigir su mirada en dirección al agua y recitar los versículos de los Salmos, Alabando a Dios sobre las aguas. [5]

El maestro trasmite al adepto, si este reúne las condiciones, uno de los nombres secretos de Dios. Después retornan juntos a la sinagoga o a la escuela iniciática, donde recitan una oración de gracias sobre un recipiente lleno de agua. El significado mágico del agua como único medio adecuado para esa iniciación no ha encontrado justificación alguna en los registros de la literatura talmúdica o de cualquier otra tradición judaica. Este secreto fue restringido a los maestros y fue pasado oralmente, de generación a generación, a los iniciados. Juan Bautista era maestro, pues tenía discípulos y secuaces, y practicaba el ritual del bautismo de las masas, mostrando apenas el aspecto exterior o exotérico; y a los adeptos iniciados que reunían condiciones para comprender la profundidad del ritual, su aspecto esencialmente esotérico.

La Masonería es heredera de muchas tradiciones iniciáticas, marcadamente la judaica, englobando en sus enseñanzas las practicas ritualísticas que, incluso modificadas con el paso de los años, conservan la esencia. Destaca el agua como elemento purificador, con toda la carga simbólica que este elemento posee, conservando la sabiduría de los antiguos. No por casualidad, uno de los patrones de la Masonería es Juan Bautista, el que bautizaba con aguan. El insigne Hermano João Gervásio de Figueiredo definió la palabra bautismo, en su Diccionario de Masonería, como:

Rito de purificación, celebrado durante la ceremonia de iniciación en los tanques sagrados de India y otros países antiguos, y que Juan Bautista, sus discípulos y secuaces, adoptaron posteriormente, antes que los cristianos. Según el afirmaba, hay por lo menos tres especies de bautismo: el del agua, el del Espíritu Santo y el del fuego (Mt, 3-11) pero los dos últimos solo puede concederlos el Divino Maestro. La Masonería adopta en ceremonias análogas el agua como elemento purificador. [6]

Citando al Hermano W. C. Leadbeater, Figueiredo destaca las figuras emblemáticas de Juan Bautista y de Juan Evangelista, relacionando los días que se conmemoran estos santos a los festivales anuales del culto a la fertilidad que se practicaba en la antigüedad. Las fechas conmemorativas en el Calendario de la Iglesia Católica

son apenas la perpetuación de las fiestas del antiguo culto a la fertilidad en los solsticios de verana y de invierno. Que ritos culturales semejantes se conocen en otros pueblos como teutónicos, celtas y griegos, y también sobrevivieron entre los esenios, y que los Caballeros Templarios trajeron de Siria una historia semejante.

Estos festivales anuales eran conmemorados el 24 de Junio – posteriormente, día de San Juan Evangelista – durante el solsticio de verano en el Hemisferio Norte, y el 27 de Diciembre – después, día de San Juan Bautista – durante el solsticio de invierno en el Hemisferio Septentrional.

Concluimos que la Masonería mantiene lazos estrechos con las tradiciones, interligando diferentes culturas a lo largo del tiempo, como queriendo mostrarnos que nada existe en el Universo que esté aislado o apartado. Existe un sello invisible que nos une a todo, volviéndonos solidarios con la totalidad de las cosas creadas; componiendo una red de interconexiones que va desde el pequeño grano de arena hasta la galaxia mas alejada.

Las semejanzas entre Elias y Juan Bautista son sólo una muestra de esta infinita tela cósmica, que desafía nuestro entendimiento y nuestra percepción del mundo en el que vivimos. De ahí la importancia mayor de que el iniciado busque comprender los misterios a través del estudio serio, para alcanzar la Luz de la Verdad individualizada que temporalmente se encuentra dificultada por el denso ropaje físico que abriga el espíritu inmortal de cada uno de nosotros.

La llave que abre las puertas de la percepción de la Verdad es la Ley Divina de la Transmigración de las Almas, tan familiar a los Sacerdotes de los Misterios Sagrados, a los Maestros de las Escuelas de Sabiduría y a los verdaderos Iniciados.

Dice Jesús: "*¿Eres maestro de Israel e ignoras esas cosas?*" dirigiéndose a Nicodemo, que no conseguía entender lo que el Maestro Jesús decía, cuando enseñaba: "En verdad, en verdad, te digo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. El que nace de la carne es carne, el que nace del Espíritu es Espíritu. No te admires de que te haya dicho: debéis nacer de lo alto" (Juan 3; 5-7) [7]

Oigan, vean y comprendan los que tengan sentidos para esta gran Verdad que libera y eleva.

NOTAS

Nota 1.- BÍBLIA de Jerusalén. Edición en Lengua Portuguesa. Ed. Paulinas. São Paulo, 1985, p. 550.
Nota 2.- Ibid., p. 1841.
Nota 3.- Ibid., p. 1871.
Nota 4.- SCHOLEM, Gershom. "La cábala y su simbolismo". Editora Perspectiva. 2ª ed., São Paulo. 2002, p. 163.
Nota 5.- Apud SCHOLEM, op. cit., p. 164.
Nota 6.- FIGUEIREDO, Joaquim Gervásio de. Diccionario de Masonería: sus misterios, ritos, filosofía, historia. 2ª ed., rev. e ampl., Editora Pensamento: São Paulo, 1974. p. 73.
Nota 7.- FIGUEIREDO, Joaquim Gervásio de. Diccionario de Masonería: sus misterios, ritos, filosofía, historia. 2ª ed., rev. e ampl., Editora Pensamento: São Paulo, 1974. p. 73.

PREGUNTAS DE MASONERÍA

La masonería actual posee tres grados básicos (aprendiz, compañero y maestro); pero esto no siempre fue así. ¿Sabe usted cuando se cree que se conformó el tercer grado?.

Respuesta al número anterior

Seguramente usted conoce el Rito Escoces, el Rito de York y algunos otros; pero ¿Cuántos Ritos diferentes cree usted que existen?
Según el Q.·. H.·. Alvaro de Queiroz, grado 33 del Supremo Consejo para el Grado 33 del R.·. E.·. A.·. A.·. para Brasil, en su libro "Maçonaria Simbólica", existen unos 120 Ritos principales.
En las páginas 19 a 22 proporciona la lista completa de est0s con algunos de nombres tan curiosos como:
Rito Astrológico
Rito de la Academia de los Sabios
Rito del Hermano de Enoch
Rito de los Masones
Rito Menscheitbund
Etc, etc

NOTA: La mayoría de las preguntas de esta parte se basan en el libro "Cronología masónica" del V.·. H.·. Ethiel Omar Cartes. http://www.freemasons-freemasonry.com/cronologia_maçonica.html

FOTOS Y DOCUMENTOS ANTIGUOS

Estos cuatro sellos forman una serie filatélica antimasónica impresa en Serbia en 1941 bajo el gobierno nazi de este país

LA ORTODOXIA MASÓNICA

Por V.·. H.·. René Guenon (15-Nov-1886 - 7-Ene-1951), matemático, filósofo y metafísico francés.

Se ha escrito tanto sobre la cuestión de la regularidad masónica, se han dado tantas definiciones diferentes e incluso contradictorias, que este problema, lejos de estar resuelto, no ha hecho, quizá, sino devenir más oscuro. Parece que ha sido mal expuesto, pues, a menudo, se tiende a fundamentar dicha regularidad sobre consideraciones puramente históricas, apoyándose en la prueba, verdadera o supuesta, de una transmisión ininterrumpida de poderes desde una época más o menos alejada. Ahora bien, es preciso confesar que, desde este punto de vista, sería fácil encontrar algunas irregularidades en el origen de todos los Ritos practicados actualmente. Nosotros pensamos que todo ello dista mucho de tener la importancia que algunos, por razones diversas, han querido atribuirle, y que la verdadera regularidad reside esencialmente en la ortodoxia masónica, y que esta ortodoxia consiste ante todo en seguir fielmente la Tradición, en conservar con cuidado los símbolos y las formas rituales que expresan esta Tradición y que son como su ropaje, y en rechazar toda innovación sospechosa de modernidad. Y es a propósito que empleamos aquí la palabra modernidad, para designar esta tendencia demasiado difundida que, en Masonería como en todas partes, se caracteriza por el abuso de la crítica, el rechazo del simbolismo y la negación de todo aquello que constituye la Ciencia esotérica y tradicional.

No obstante, no queremos decir con ello, que la Masonería, para ser ortodoxa, deba ceñirse a un formalismo estrecho, en que lo ritual deba ser algo absolutamente inflexible, dentro de lo cual no se pueda añadir ni suprimir nada sin hacerse acreedor de algún tipo de sacrilegio; esto sería dar muestra de un dogmatismo que resulta del todo extraño e incluso contrario al espíritu masónico. La Tradición no excluye de ningún modo la evolución ni el progreso, los rituales pueden y deben ser modificados todas las veces que sea necesario para adaptarse a las condiciones variables del tiempo y del lugar pero, bien entendido, únicamente en la medida en que estas modificaciones no afecten a ningún aspecto esencial. El cambio en los detalles del ritual importa poco siempre y cuando la enseñanza iniciática que se desprenda de ellos no sufra ninguna alteración; y la multiplicidad de Ritos no tendría graves inconvenientes, quizá incluso tendría ciertas ventajas, si desgraciadamente no tuviera demasiado a menudo como consecuencia, sirviendo de pretexto a enojosas disensiones entre Obediencias rivales, el comprometer la unidad, si se quiere ideal, pero con todo real, de la Masonería universal.

Lo lamentable es, sobre todo, tener que comprobar demasiado a menudo en un gran número de Masones la ignorancia completa del simbolismo y de su interpretación esotérica, el abandono de los estudios iniciáticos sin los cuales el rito no es sino un cúmulo de ceremonias vacías de sentido, como en las religiones exotéricas. En este sentido hoy en día hay, particularmente en Francia e Italia, negligencias verdaderamente imperdonables; podemos citar, por ejemplo, aquella que cometen los Maestros que renuncian a llevar mandil, cuando no obstante, como bien ha demostrado recientemente el M.·. Il.·. H.·. Dr. Blatin, en un comunicado que debe estar todavía presente en la memoria de todos los HH.·. es el mandil la verdadera indumentaria del Masón, mientras que el cordón no es más que su adorno. Algo más grave todavía es la supresión o la simplificación exagerada de las pruebas iniciáticas y su reemplazo por el enunciado de fórmulas casi insignificantes; y, a este propósito, no podemos hacer nada mejor que reproducir unas líneas que al mismo tiempo nos dan una definición general del simbolismo, y que consideramos perfectamente exactas:

"El simbolismo masónico es la forma sensible de una síntesis filosófica de orden trascendente o abstracta. Las concepciones que

representan los Símbolos de la Masonería no pueden dar lugar a ningún tipo de enseñanza dogmática; ellas escapan a las fórmulas concretas del lenguaje hablado y en absoluto se dejan traducir por palabras. Son, como se dice muy justamente, los Misterios que se sustraen a la curiosidad del profano, es decir, las Verdades que el espíritu no puede alcanzar sino después de haber sido cabalmente preparado. La preparación al entendimiento de los Misterios es alegóricamente puesta en escena en las iniciaciones masónicas por las pruebas de los tres grados fundamentales de la Orden. Contrariamente a lo que alguno se ha imaginado, estas pruebas no tienen en absoluto como objetivo el de hacer resurgir el coraje o las cualidades morales del recipiendario; ellas figuran una enseñanza que el pensador deberá discernir, y luego meditar, en el transcurso de toda su carrera de iniciado".

Vemos en ello que la ortodoxia masónica, tal y como la hemos definido, se refiere al conjunto del simbolismo considerado como un todo armónico y completo y no exclusivamente a este o aquel símbolo en particular, incluso una fórmula como A L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·., de la que se ha querido a veces hacer una característica de la Masonería regular, como si ella pudiera por sí misma constituir una condición necesaria y suficiente de regularidad y cuya supresión, después de 1877, ha sido a menudo reprochada a la Masonería francesa. Aprovecharemos esta ocasión para protestar enérgicamente contra una campaña todavía más ridícula que odiosa, si cabe, dirigida desde hace ya algún tiempo contra esta última, en Francia mismo, en nombre de un pretendido espiritualismo que no tiene razón de ser en este caso, por ciertas gentes que se revisten de cualidades masónicas más que dudosas; si estas gentes a quienes no queremos hacer el honor de nombrar, creen que sus procedimientos asegurarán el triunfo de la pseudo-masonería que ellos mismos tratan vanamente de lanzar bajo etiquetas diversas, se equivocan extrañamente.

No queremos tratar aquí, al menos por el momento, la cuestión del G.·. A.·. D.·. U.·.. Esta cuestión ha sido, en los últimos números de "La Acacia", objeto de una discusión muy interesante entre los HH.·. Oswald Wirth y Ch. M. Limousin; desgraciadamente, esta discusión ha sido interrumpida por la muerte de este último, muerte que fue un duelo para la Masonería entera. Sea como fuere, diremos solamente que el símbolo del G.·. A.·. D.·. U.·. no es en absoluto la expresión de un dogma, y que, si se comprende como es debido, puede ser aceptado por todos los Masones, sin distinción de opiniones filosóficas, pues ello no implica en absoluto el reconocimiento por su parte de un Dios cualquiera, como se ha creído muy a menudo. Es lamentable que la Masonería francesa se haya equivocado a este respecto, pero es justo reconocer que no ha hecho en esto más que compartir un error bastante general; si se consigue disipar esta confusión, todos los Masones comprenderán que, en lugar de suprimir al G.·. A.·. D.·. U.·. es preciso, como dice el H.·. Oswald Wirth, en las conclusiones a las que nos adherimos plenamente, buscar el hacerse una idea racional, y tratarlo de esta manera como a todos los demás símbolos iniciáticos.

Esperamos que llegue un día no muy lejano en que se establecerá el acuerdo definitivo sobre los principios fundamentales de la Masonería y sobre los aspectos esenciales de la doctrina tradicional. Todas las ramas de la Masonería universal volverán entonces a la verdadera ortodoxia, de la cual algunas de ellas se han alejado un poco, y todas se unirán al fin para trabajar en la realización de la Gran Obra que es el cumplimiento integral del Progreso en todos los dominios de la actividad humana.

Publicado originalmente en:

La Gnose, París, abril de 1910 firmado por T. Palingénius.
Recopilado en René Guénon, Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage II, a título documental.

SIMBOLISMO DEL ÁGUILA BICÉFALA EN EL R:.E:.A:.A:.

Por el I. :.H. :. Gustavo E. Pardos Valdes, 33

Fuente: Enlace proporcionado por el Supremo Consejo para el Grado 33 de España en su Facebook

El nombre de Águila se aplica a varias aves de presa diurnas, algunas de las cuales llegan a alcanzar un gran tamaño, entre ellas se encuentra el Águila Real a la que, desde la antigüedad se la ha considerado un símbolo de valor y poder, debido a su fortaleza y su gran tamaño (las hembras llegan a alcanzar 1 m desde el extremo del pico al de la cola y su ancho, con las alas extendidas, puede llegar hasta los 2 metros), así como su destreza en el vuelo y lo inaccesible de los lugares donde pone sus nidos. Sus nidos que son grandes y construidos con palos y ramas, los coloca en acantilados, escarpas y otros sitios de muy difícil acceso. Las Águilas, por lo general, utilizan el mismo nido de un año a otro, a añadiendo más ramas en caso de ser necesario, con lo que el nido puede llegar a alcanzar un diámetro considerable.

El Águila, como símbolo fue utilizado desde la antigüedad, empleándola como insignia los reyes de Persia, fue un ave sagrada dedicada al sol en Egipto; en Grecia, era el emblema de Zeus, y entre los Druidas, el símbolo de Dios Supremo.

Esta ave en la mitología romana estaba asociada con la principal deidad, Júpiter, y fue el emblema de algunas legiones romanas, de la Francia bonapartista, de Alemania y de los imperios ruso y austro-húngaro, y además forma parte del escudo nacional de México...

El Águila simboliza al hombre sabio que mediante el empleo de la audacia, la investigación y el genio es capaz de contemplar la deslumbrante luz de la VERDAD sin el temor que el conocimiento de ésta inspira a los mediocres, porque el Águila es el único animal que puede mirar fijamente, sin pestañar, la luz del sol.

La Francmasonería ha colocado a esta poderosa ave como emblemática de las virtudes que ha de poseer el masón escocés en las enseñanzas que en los distintos grados de los que componen el hermoso conjunto de rituales, símbolos, alegorías que ofrece el Rito Escocés Antiguo y aceptado a sus miembros, en los cuales se emplean los diferentes significados simbólicos que en la figura del Águila ancestralmente el hombre ha plasmado desde tiempos inmemoriales.

El Águila Bicéfala tuvo su origen en la poderosa ciudad samaritana de Lagash donde fue considerada un símbolo de poder durante más de 2000 años antes de la construcción del Templo del rey Salomón. Posteriormente pasó de los samaritanos a los hombres de Akhad; de allí a los Hititas; a continuación a los Sultanes de Slkujian, de donde fue llevada, por los Cruzados a Europa, observándose este símbolo entre los Habsburgos y los Romanoff.

El Símbolo del Águila de dos cabezas se conoció por primera vez en la Francmasonería en el año de 1759, después del establecimiento en Francia del Consejo de los Emperadores de Oriente y Occidente, Rito éste de 25 grados

del que se deriva la mayor parte del actual sistema del Rito Escocés de treinta y tres grados. Adoptado este símbolo debido a la doble jurisdicción que el mismo comprendía, así una cabeza miraba hacia el Oriente, para proteger a los peregrinos que pudieran acercarse por esa dirección, y la otra guardaba el Occidente, con los mismos propósitos.

Los actuales Supremos Consejos del grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (R.E.A. y A), han heredado esa insignia del Rito de Perfección.

Como símbolo del Rito Escocés, el Águila aparece prominentemente en los grados 18, 30, 32 y 33, siendo de una cabeza en el primero de ellos y bicéfala en los demás.

Aunque el Águila Bicéfala es el emblema del grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. El significado simbólico de este emblema es prácticamente desconocido para una gran parte de los miembros de nuestro Rito.

El Agúlia Bicéfala, como su nombre lo indica, consta de dos cabezas, una dirigida hacia el este y la otra hacia el oeste, coronadas por un triángulo radiante en cuyo centro se encuentra el numero 33. El Aguila se representa con las alas desplegadas, y sosteniendo entre sus garras una espada en posición horizontal, cuyo puño se mantiene a la derecha. De la espada pende una cinta en la cual se encuentra escrita la divisa ¨Deus meumque jusi.

SIGNIFICADO SIMBOLICO

En el simbolismo del Águila Bicéfala indica que una de sus cabezas mira hacia lo infinito del pasado, y la otra hacia lo infinito del futuro, mostrando con ello que el presente es apenas una fina línea de contacto entre dos eternidades.

En general, el Águila de dos cabezas simboliza la SABIDURIA, una de las cabezas representa al PROGRESO, la otra al ORDEN. Las alas desplegadas representan lo presto que han de hallarse los masones escoceses, para emprender la búsqueda constante de la VERDAD de cuyo conocimiento se encuentra tan precisada la Humanidad.

La espada que el Águila sostiene entre sus garras, representa el PODER y el HONOR que son los atributos naturales que deben sostener los Soberanos Grandes Inspectores Generales de la Orden en su lucha por alcanzar la REDENCION HUMANA. A este respecto se dice que un Gran Inspector General de la Orden no deberá nunca desenvainar su espada sin una buena razón, y jamás envainarla sin honor.

La divisa ¨Deus meumque jus¨, significa que el hombre debe disfrutar de TODOS sus Derechos, como ser humano que es, a plenitud, sin restricción alguna.

Cortesía de la Agencia de Prensa Masónica de Rumania

DESCRIBIR LO INDESCRIPTIBLE

Por el V. ·. H. ·. Valdemar Sansão - Brasil
Traducción: V. ·.H. ·. Mario López

Trazado de arquitectura

La Iniciación es un principio, el comienzo de un camino desconocido, sembrado de libertad y buen sentido.

El Camino

El que corre en procura de la magia desea un camino para conseguir un sueño. Eternamente en busca de las fuentes que puedan ayudarle a descubrir el enigma de las cosas, el espíritu humano se beneficia de todas las luces que rasgan la noche de los misterios. No pretendemos enseñarle nada, o casi nada. Usted posee nuestra garantía de que por su propio pie y paso es absolutamente capaz de hacer su camino, de conseguir su sueño y de conquistar su mandil de Masón.

El convite

Al hombre estudioso que tiene aquella buena fe que apenas necesita instrucción, al hombre que su única preocupación es emplear su tiempo y facultades de manera útil para acelerar el progreso de la humanidad, porque para él el bien tiene una finalidad y comprende que una existencia inútil es una vida egoísta, que no lo ayudará a ser feliz; al hombre que es feliz y por el camino solo encuentra sonrisas, alberga nobles sentimientos y pensamientos en el corazón y cree en una doctrina que ha esparcido bendiciones y bien, que no tiene ninguna especie de partidismo o vinculación interesados que no sean la disciplina, la ética, la moral y las buenas costumbres así como el progreso y la felicidad de la humanidad. A todos ellos le diremos: ¡Juntaos a nosotros!

Pero tenemos que oir también a los que incluso hoy en dia encuentra las puertas de la Masonería cerradas por su falta de sinceridad en la búsqueda, por su visión gratuita, irresponsable e insultante, por su preconceptos, por su actitud arrogante, autoritaria, desrepetuosa antes las instituciones, mezquindez, ignorancia, envidia, vanidad, desamor, afrentas, comportamientos negativos, acusaciones infundadas. A todos ellos hay que escucharlos y, ¿por qué no?, llorar por ellos y su comportamiento.

La iniciación

Definida como "principio", es la expresión peculiar que toda ceremonia y rito secreto, místico o espiritual recibe.

Raramente tenemos iniciaciones en las religiones, en estas tenemos actos litúrgicos como el bautismo, la comunión, la profesión de fe, etc que no podemos denominar como iniciaciones.

Recorriendo el camino filosófico desde el comienzo de la civilización, los aspectos religiosos fueron siempre encerrados por un aura de misterio y solo los que se adentraban en sus misterios podían llegar a recibir la Iniciación, que significaba el ser aceptado en el grupo[1].

La Masonería no podía huir de esta realidad, siempre adoptó el camino de la Iniciación como método de selección de sus integrantes. Nuestra vida masónica comienza con una Iniciación como una forma tradicional de comenzar el camino a través del camino de nuestra vida.

La Iniciación proyecta una luz diferente en los caminos del Iniciado, haciéndole ver en el lejano horizonte de la vida que es necesario luchar para crecer, que es preciso enfrentarse a los desafíos, no desistir, no perder el derecho de ser un masón de verdad.

Es posible que algunos no se den cuenta, pero a medida que el Iniciado camina adquiere un compresión mayor de la causa por

la cual las dificultades le sacuden el alma una y otra vez, aumenta su discernimiento acerca de la realidad, de una realidad que antes no conocía y muchas veces ni siquiera intuía.

Podemos afirmar que la Masonería sugió de un conjunto de filosofías místicas; quizás no sea más que un extracto de los ritos secretos que surgieron en los últimos milenios.

En todo hay una parte iniciática, como por ejemplo cuando abrazamos una profesión o escogemos una doctrina La clave principal es el equilibrio que nos permita evitar el fanatismo; el masón es un Iniciado permanente, incluso cuando se aleja de su logia sigue a ser Masón. "En sueños" su iniciación no sufre en absoluto, siempre que se encuentre con algo "masónico" debe darse cuenta de que es un Iniciado masón y actuar como tal. Ser masón es un estado "in aeternum"[2].

El iniciado

Llamamos iniciado a quien ha sufrido una Iniciación; el hombre puede considerarse como un Iniciado cuando selecciona una profesión, una doctrina, una religión o una filosofía.

En la Masonería, un Iniciado es quien ha "vivido" la Iniciación masónica; no llega con "pasar" por la Iniciación, es necesario se consciente de lo que esta ha despertado en nosotros, de aquello en que uno se ha convertido y de que, realmente, surge una "nueva criatura" cuyo fin es una "nueva vida" entre hermanos ya Iniciados.

El Iniciado no sobrevive sólo; tiene necesidad de mantener contacto con un grupo, pues adquiere deberes que ha de cumplir en la Logia, centro de todo ceremonial.

El iniciado no permanece "anónimo; no se oculta en un mundo extraño sino que sobresale por sus virtudes; es diferente al común de los hombres una vez que asume un nuevo modo de vida, una nueva filosofía y modo de comportarse.

La fuerza de la Masonería se encuentra en el egregor de sus iniciados, los cuales actúan aislada y conjuntamente para "excavar mazmorras al vicio y levantar templos a la virtud".

Ser masón es ser Iniciado, y como tal, seguir la trayectoria, no basta con dejar de practicar el mal sino que es preciso practicar el bien.

Mientras tanto, quizás un día consigamos entender porque las personas siempre llegan a la hora exacta en los lugares donde se las espera.

El miedo a ser Masón

¿Cuántas veces no encontramos obstáculos que tenemos que superar, seamos vencidos o vencederos, esclavos o soberanos?

El hombre "débil" mide el obstáculo, se atemoriza por el esfuerzo que exige superarlo y su camino se ve impedido. Se llena de miedo, se vuelve cobarde y prefiere rodear lo que, para él, es imposible de superar.

El hombre "fuerte" levanta su cabeza y mira a las estrellas, se llena de coraje y supera aquella montaña de dificultades que parecía un imposible. Firme, pensando siempre que el Señor de los mundos[3] se encuentra a su lado, no teme las dificultades de la vida y hace que su camino termine en un "llegar a ser".

A lo largo de su camino, de su lucha no se encuentran facilidades. Hay agujeros en la carretera de la vida que la llena de momentos peligrosos que hay que sortear. Algunas veces se da un paso inesperado. Ese paso puede hasta no ser deseado. Cuando un hombre camina hacia la Iniciación ni siquiera sabe el auténtico significado de ese paso.

Una vez Iniciado, el profano se da cuenta de que su camino siempre discurrió por rutas abiertas y, ahora, el Ate Real le ha conferido el poder de construir nuevos caminos, Caminos sin piedras, si agujeros, caminos en los que no es posible tropezar ni caer.

Se da cuenta de que tendrá que romper con hábitos ya arraigados. Tendrá la convicción total de que el caminar exige que el paso salga del suelo y no se asustará al percibir que

tendrá que ir no solo de Occidente a Oriente, sino también descolocarse ética e intelectualmente porque su comportamiento tendrá de cambiar. Se irá separando de interpretaciones superficiales para buscar una exégesis de gran profundidad. Es necesario que sepa tendrá que caminar, que debe partir para poder llegar.

Incluso siendo conocedor que partir y llegar son procesos de engrandecimiento, debe enfrentarse a sus miedos porque la partida y la llegada se encuentran en su interior, integrando un movimiento unitario y multiforme.

Analogía

Se dice que incluso antes de que el rio desemboque en el océano, el tiembla de miedo. Mira para atrás, para todo el camino: el nacimiento, su paso por las cumbre, las montañas, sigue por las rocas apretado metro a metro, a cada metro aumenta de caudal y cuando llega a las tierras bajas las enriquece; luego, sinuoso, atraviesa florestas, se pierde en el horizonte, atraviesa poblaciones bajo el cielo azul de la Via Lactea y tras todo ello resignado e irreductible ve el Océano a su frente y teme desaparecer para siempre.

No existe otro camino. El rio no puede volver atrás. Nadie puede regresar. Regresar es imposible en la vida. Usted solo puede ir hacia el frente. El rio precisa superar sus límites, arriesgarse y entrar en el Océano. ¡Así lo manda la Naturaleza!

Sólo cuando entra en el Océano desaparece su miedo porque solo entonces sabe que no se trata de desaparecer en el Océano sino de convertirse en Océano.

Así somos nosotros, así somos los masones. Regresar ya no es posible. Usted solo puede ir hacia adelante. ¡Coraje!

¡Vuélvase Océano!

NOTAS

1.- Nota del coordinador: Dicho de otra manera, solo los que eran aceptados como nuevos sacerdotes recibían la iniciación y conocían los "secretos" de su culto; el resto de ciudadanos solo veían la parte exterior del rito, veían el exoterismo y su ojos estaban ciegos ante el esoterismo.

2.- In aetermum: Latín, podemos traducirlo por eternamente, para siempre.

3.- Nota del coordinador: Se refiere al GADU

BIOGRAFÍA MASÓNICA DEL AUTOR

- Iniciado en la ARLS. ·. Alcides do Valle e Silva, nº 174, en la Capital de São Paulo, el 30 de marzo de 1979;

- Fundador de la ARLS. ·. Washington Pelucio, 326, el 27/11/1987.

- Fundo la ARLS.'. Arnaldo Alexandre Pereira, nº 636, el 27/11/2005.

- Venerable maestro de la Logia nº 326 e dos veces de la Logia nº 636.

- Grado 33º del R.•. E.•. A.•. A.•. (Inspetor Geral da Ordem).

- Miembro activo (1º Tesoureiro) de la Academia Masónica Brasileira de Artes, Ciencias y Letras

Las Dos Columnas

por el Q.·.H.·. Gangleri (simb.)

En los últimos números de la revista se han publicando unos magníficos artículos sobre las dos columnas. La intención de éste es completarlos con otro punto de vista.

Las dos columnas B.·. y J.·. se encuentran situadas en Occidente y conforman el espacio de acceso al Templo Masónico. Representan a las dos columnas que se encontraban a la entrada del Templo de Salomón, Boaz a la derecha y Jakín a la izquierda.

Simbólicamente –y cuando es posble- las herramientas se guardan dentro de las columnas. Según algunos autores esto viene también de la construcción del Templo de Salomón, sin embargo es bastante complicado que se hiciese así, ya que practicar una apertura en el fuste de una crea una debilidad en dicha columna. Cuestión distinta es que en aquellas primeras logias operativas o incluso en las primeras especulativas se guardasen las herramientas dentro de columnas meramente simbólicas (como lo son las nuestras).

Tratado Masónico de Finch (1802):
"- ¿Estaban huecas o llenas?
- Huecas
- ¿Por qué?
- Para tener un lugar donde depositar los archivos de los Constructores y los rollos de la Constitución.

El guardado de las herramientas dentro de las columnas es un acto cargado de simbología: nuestras herramientas –si bien herramientas de construcción física- son símbolos de ideas y herramientas de construcción personal, son herramientas de sabiduría que refugiamos dentro de las dos columnas. Los ejemplos de cómo la sabiduría se mantiene a salvo en columnas son numerosos en otras tradiciones, así:

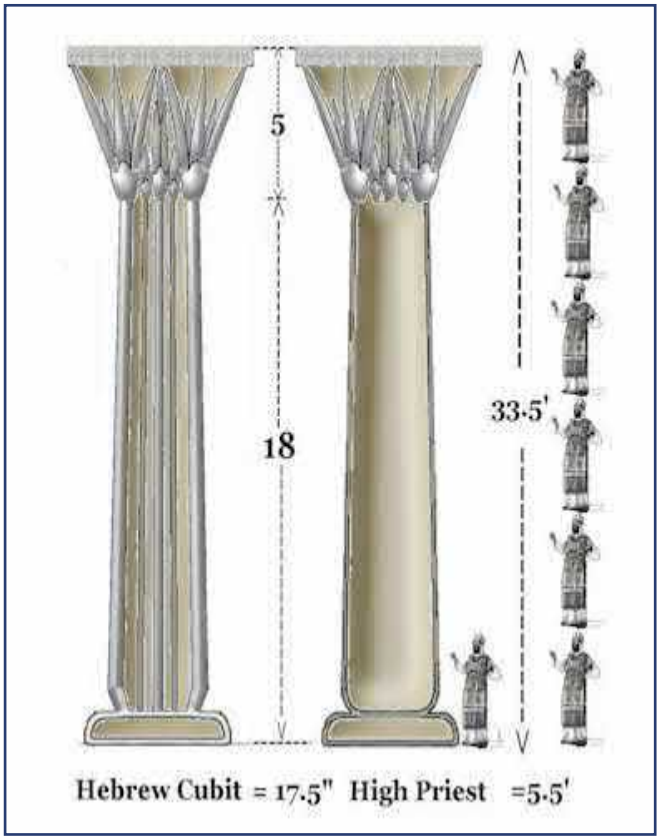
- Según Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, Henoch (el séptimo desde Adam) habría hecho erigir dos columnas para preservar la sabiduría adquirida de la ira de Dios:

"Dada la predicción de Adam de que el mundo sería destruido una vez por la fuerza del fuego, y otra vez por la violencia y la cualidad del agua, construyeron dos pilares; el primero de ladrillo y el otro de piedra: inscribieron sus descubrimientos en ambos, para que en el caso de que el pilar de ladrillo fuese destruido por la inundación el pilar de piedra pudiese permanecer y mostrase estos descubrimientos a la humanidad; y que también les informase de que hubo un pilar de ladrillo erigido por ellos. Ahora éste permanece en las tierra de Siria hasta la actualidad" (entendiendo actualidad como cuando fue publicada la obra de Josefo, en el 93-94 después de Cristo).

- Según los textos apócrifos una gran parte de la sabiduría humana se mantuvo a salvo del diluvio grabando dicha sabiduría en dos columnas. Una de las columnas era de material a prueba de fuego y la otra a prueba de agua de modo que -fuera cual fuera el método de manifestación de la ira divina- las inscripciones se mantuviesen a salvo. El artífice de las columnas y los materiales de los que están construidas varía según el Apócrifo que se consulte pudiendo ser las "columnas de Henoch" o las "columnas de Tubalcain".

- También habrían sido erigidas las "columnas de Hermes", donde se grabaron los principios de la sabiduría hermética los cuales habrían estado perdidos durante largo tiempo hasta que las columnas fueron –supuestamente- encontradas en el interior de una cueva.

Astronómicamente, las dos columnas están simbólicamente ligadas a los Solsticios, y por tanto a los dos Juanes.



1.- B...:
La columna que está en el Septentrión (norte) de la Logia corresponde a los Aprendices, y está relacionada con San Juan Bautista, convirtiendo desde ese punto de vista la puerta formada por las dos columnas en "la puerta de los hombres".
El solsticio correspondiente es el solsticio de Verano (en Junio) y se relaciona con el signo de Cáncer (es por tanto la "puerta del Verano") y el elemento agua.

2.- J...:
La columna que está en el Mediodía (sur) de la Logia corresponde a los Compañeros, y está relacionada con San Juan Evangelista, convirtiendo desde ese punto de vista la puerta formada por las dos columnas en "la puerta de los dioses".
El solsticio correspondiente es el solsticio de Invierno (en Diciembre) y se relaciona con el signo de Capricornio (es por tanto la "puerta del Invierno") y el elemento tierra.

Continuando en el plano simbólico, las dos columnas nos remiten a la dualidad y al ternario, ya que cuando nos colocamos "entre columnas" y cuando accedemos al Templo a través de ellas, estamos "buscando el centro" con lo que ello conlleva y convirtiéndonos en una representación viva de lo que la instrucción del grado de aprendiz nos indica: "*Hay lugar a llevar la dualidad hacia la unidad por medio del número 3. El Ternario, síntesis de lo que parece opuesto, constituye para nosotros la representación inteligible de la unidad*".

Siguiendo este razonamiento llegamos a los Pilares cabalísticos, en la representación del Árbol de la Cábala (sistema del que tantos elementos ha extraído el REAA para su simbolismo) encontramos una división interna en tres pilares o columnas. Sin entrar en detalles que no viene al caso en éste manual, el trabajo en el denominado Pilar Medio es el que permite el equilibrio entre los otros dos pilares encabezados por Geburah y Chesed (derecha e izquierda).

Estas explicaciones han sido hechas teniendo en cuenta su presencia, número y disposición. Para la siguiente parte –su forma y el simbolismo que implica- veamos ahora ***cual es la descripción que nos da la Biblia de las columnas*** que se construyeron para el Templo de Salomón (nota aclarativa: 1 codo = 50 cm. Aprox., y 4 dedos = 7'5 cm. Aprox):

I Reyes 7, 15-22:
"Fundió las dos columnas de bronce. Una medía dieciocho codos de alto y doce de circunferencia; lo mismo la segunda columna. Hizo dos capiteles de bronce fundido, de cinco codos de altura cada uno, con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas. Hizo dos encajes y dos trenzados a modo de cadenas para los capiteles en lo alto de las columnas, un trenzado para cada capitel. Hizo dos hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas (cuatrocientas en total, colocadas sobre la moldura situada detrás del trenzados; doscientas granadas alrededor de cada capitel. Erigió las columnas ante el pórtico de la nave. Alzó la columna de la derecha y la llamó Yaquín; elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas). Concluyó el trabajo de las columnas".

Las Dos Columnas

II Crónicas 3, 15-17:
"Delante de la sala hizo dos columnas de treinta y cinco codos de alto. El capitel que las coronaba tenía cinco codos. En el santuario hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas; hizo también cien granadas que puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante de la nave, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Yaquín y a la de la izquierda Boaz".

Jeremías 52, 21-23 (durante la narración del saqueo llevado a cabo por los Caldeos)
"La altura de la columna era de dieciocho codos, un hilo de doce codos medía su perímetro; su grosor era de cuatro dedos y era hueca por dentro, y encima tenía un capitel de bronce; la altura del capitel era de cinco codos; había un trenzado y granadas en torno al capitel, todo de bronce. Lo mismo para la segunda columna. Había noventa y seis granadas que pendían a los lados. En total había cien granadas rodeando el trenzado".

Flavio Josefo en las Antigüedades Judías refrenda (o copia) los datos del Libro Primero de los Reyes y del Libro de Jeremías.
"Hiram fabricó también las dos columnas de bronce, cuyo metal tenía cuatro dedos de espesor. La altura de estas dos columnas era dieciocho codos, y su circunferencia doce codos. En la cima de cada columna colocó un capitel en forma de azucena, con una altura de cinco codos cada uno;"

Las columnas, se confirma, son huecas o de lo contrario no se hablaría del espesor del metal. Sobre la cuestión de si eran columnas de una pieza o de varias, la siguientes citas han suscitado algún que otro debate:

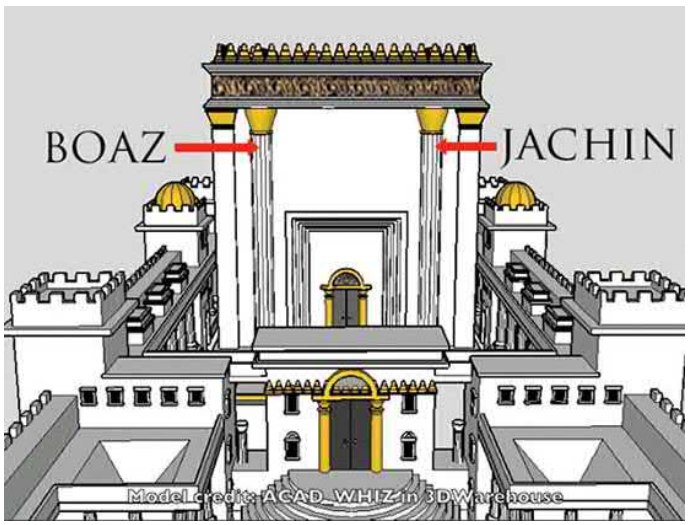
I Reyes 7, 45-47:
"Todos estos objetos que Jirán hizo al rey Salomón eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra, entre Sucot y Sartán, en cantidad tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce".

II Crónicas 4, 16-18:
"Todos estos objetos que hizo Jirán al rey Salomón para el Templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra, entre Sucot y Seredá. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce".

A la luz de estos textos hay quien afirma que las columnas de la entrada se fabricaron en un único molde de tierra, pero aplicando las matemáticas y teniendo en cuenta la densidad del bronce (aprox. 9) vemos que las medidas dadas por el Libro Primero de los Reyes (y con un espesor de cuatro dedos) dan como resultado una columna que supera las 40 toneladas de peso (más de 83 si tomamos las medidas del Libro Segundo de las Crónicas), por lo cual -y dada además la distancia entre el lugar de fabricación y el del Templo, que es de unos 70 km.- es bastante lógico pensar que el fuste de las columnas fuese construido y transportado en secciones. Nota: Si fuesen columnas macizas pesarían aproximadamente 270 toneladas, unas 525 toneladas en el caso de las medidas dadas en Crónicas.

Obviamente, sería tremendamente costoso construir columnas con esas características de diseño para nuestros Templos masónicos, pero hay varias características que se intentan mantener de dicha descripción:

-Aspecto metálico: La importancia de este aspecto se hará más evidente en grados posteriores.
-Capitel vegetal: Es común usar el de tipo corintio.
-En la parte superior se colocan granadas.



Las Granadas:

-Sobre el número de grandas en las columnas:

Si bien en los cuadros de Logia aparecen 3 granadas en lo alto de cada columna, da la impresión por el escrito del profeta Jeremías que en lo alto del capitel había 4 granadas (100 en total de las cuales 96 pendían a los lados). El Libro II de Reyes no menciona expresamente cuantas iban sobre el capitel, pero nos dice que las granadas eran 400 (4x100). El Libro II de las Crónicas nos dice que había 100 granadas repartidas en las cadenillas (es la discrepancia con respecto al número 4) y Flavio Josefo no menciona las granadas.

Cuatro es, además, el número del universo ordenado y la Geometría, del mismo modo que la geometría ordena la disposición de los frutos de la granada en su interior. El 100 simboliza perfección en la calidad de lo realizado.

Por otro lado, las granadas son un símbolo del proceso iniciático –en los Misterios de Eleusis eran el símbolo de la riqueza no evidente que pertenecía a la Tierra (entendiendo a esta no como terreno, sino como divinidad).

Asimismo la granada nos vale como metáfora del trabajo en Logia, ya que mientras madura mantiene sus granos en el interior juntos, desarrollándose; y cuando está madura, se abre y sus granos se esparcen. Del mismo modo los masones nos reunimos en el Templo para, cuando salimos, poner en práctica los ideales masónicos que propugnamos. Esto lo podemos relacionar con la instrucción de Primer Grado cuando a la pregunta "*¿Por qué los trabajos masónicos deben hacerse a cubierto?*" se contesta "*Porque todas las fuerzas que están destinadas a desplegarse útilmente fuera debe, al principio, estar concentradas sobre si mismas para adquirir su máxima energía expansiva*".

La Azucena:

¿Por qué la elección de la Azucena como motivo para el capitel? Es complicado determinar cual de los múltiples significados que tiene fue el escogido. Algunos autores masónicos como Jean Farré han defendido aplicar la idea de Elección (no como entre dos opciones sino como carácter, tal como Pueblo Elegido, Elegido de Dios, etc.) a la Azucena por pasajes como éste del Cantar de los Cantares.

Ct 2, 1-2:
"*Soy un narciso de Sarón, una azucena de los valles. Como Azucena entre cardos es mi amada entre las mozas*"

Es complicado interpretar el Cantar de los Cantares (aparte de su implicación erótico-amorosa) pero aunque así fuese ese significado simbólico no podría pasar de las columnas del Templo de Salomón a las nuestras ya que autoconsiderarnos unos elegidos no es precisamente la más masónicas de las ideas.

Desde el punto de vista religioso la azucena simboliza la fe y obediencia al ser Eterno y su Divina Voluntad. Así, combinando la azucena y la granada tendríamos el simbolismo de un universo ordenado por la voluntad divina en el cual trabajamos para su gloria (en nuestro caso A L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.).

Desde un simbolismo más prosaico la azucena tiene dos significados que un principio parecen opuestos pero que para nosotros, como masones, son complementarios, ya que si la azucena blanca es símbolo de pureza, inocencia y virginidad, en algunas tradiciones pre-cristianas su pistilo –de forma muy característica y de tamaño "amplio" para lo que es la flor- tenía implicaciones sexuales y de deseo. Ambas connotaciones juntas y sumadas a la presencia de la granada son el deseo y la pasión junto al orden y la inocencia, reflexionemos y veremos que eso es lo primero que aseveramos hacer cuando entramos en el templo, imponer orden sobre nuestros deseos y pasiones. Tal y como dice la instrucción: ¿Qué venís a hacer aquí? Vencer mis pasiones, someter mi voluntad y hacer un nuevo progreso en la Masonería.

Son, hemos visto, muchas cosas para dos columnas… pero precisamente por eso están en la entrada de todos nuestros Templos.

Extractos de la Biblia:
Nueva Biblia de Jerusalén.

EL PODER DEL SILENCIO

Por el Q.·. H.·. Daniel Martina – Admin. del blog
Filhos do Arquitecto – São Paulo - Brasil

Traducción del Portugués del Brasil: Mario López

Los indios no tenemos miedo del Silencio.

Nosotros los indios, conocemos el silencio y no le tememos.

En realidad, para nosotros es más poderoso que las palabras.

Nuestros antepasados fueron educados en el silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento a todos nosotros.

"Observa, escucha y luego actúa", nos decían. Esa es la manera correcta de vivir

Observa a los animales para vera como cuidan de su cachorros, observa los ancianos para ver como se comportan, observa al hombre blanco para ver lo que quiere.

Siempre observa primero, con el corazón y la mente tranquila, y entonces aprenderás.

Cuando hayas observado lo suficiente será el momento en que podrás actuar.

Con ustedes, blancos y negros, es todo lo contrario. Ustedes aprenden hablando.

Dan premios a los niños que más hablan en la escuela; todos tratan de hablar en sus fiestas.

En el trabajo siempre están en reuniones en las que se interrumpen unos a otros y todos hablan cinco, diez, cien veces y dicen que eso es "resolver un problema"

Cuando se encuentran en una habitación y reina el silencio se ponen nerviosos.

Necesitan llenar el espacio con ruido.

Entonces hablan compulsivamente, sin pensar antes lo que deben o quieren decir. Les gusta discutir sin permitir que el otro termine sus frases.

Para nosotros eso es un signo de falta de respeto y una total estupidez.

Si tu hablas yo no voy a interrumpirte.

Te escucharé, pero puede que deje de escucharlo si no me gusta lo que dice; mas jamás le voy a interrumpir

Cuando termines, tomaré mi decisión sobre lo que hayas dicho; pero no diré si estoy o no de acuerdo si no es necesario.

Por lo contrario, permaneceré callado y me iré.

Habrás dicho lo que necesito conocer

No hay más que decir.

Pero eso no es suficiente para la mayoría de ustedes. Deberían pensar en las palabras que dicen como si fueran semillas.
Deberían plantarlas y permitir que creciesen en silencio

Nuestros antepasados nos enseñaron que la Tierra siempre esta hablando con nosotros y que hay que permanecer callados para poder escucharla.

Existen muchas voces además de la nuestra y solo podemos escucharlas desde el silencio.

"OLUOLU!.....

DICCIONARIO MASÓNICO

Extraído del Diccionario Simbólico de la Masonería disponible en el Centro de Recursos Digitales de la GLE

ETER

La tradición alquímica, que ha sido recogida por la Masonería, agrega a los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), un quinto, llamado quintaesencia o éter, símbolo del vacío y de los espacios celestes, al que se figura como un fluido sutil e invisible que llena, penetra y comunica a todos los seres. El éter es el más alto de los elementos, pues los contiene y sintetiza a todos. Se dice que en el hombre el éter se aloja en la caverna del corazón, morada de la deidad, y es allí donde se realiza simbólicamente la unión del alma individual con el ser universal, y de lo humano con lo divino.

Al Eter se lo figura como el punto central de la cruz, y en el templo se le ubica en el centro, en medio de los cuatro puntos cardinales, allí donde se encuentran las dos diagonales que se trazan desde los cuatro ángulos del edificio, lugar donde se coloca el ara y que se proyecta verticalmente hacia el centro de la cúpula o vértice de la pirámide, identificándose con la piedra angular, o piedra de toque, que da sentido a toda la construcción.

En la cábala al éter se le llama avir, y se le considera como la manifestación de Binah, la Inteligencia, y como el aspecto pasivo de la Shekhinah, o sea como el espacio vacío que hace posible la recepción de la presencia de la deidad o divina inmanencia

PROFANO

Profano es, etimológicamente, aquello que está "fuera de" un lugar sagrado; aquello que no ha sido, en virtud del rito, sacralizado. En términos masónicos, lo profano es lo que esta fuera de la Logia o Templo. El no iniciado es un profano que mundea entre las tinieblas exteriores y sólo mediante el ritual de la iniciación "verá la luz" y se convertirá en la "materia de obra" susceptible de recibir la semilla del Conocimiento, es decir "los misterios y privilegios de la Masonería", como se dice en algunos rituales. Pero la Masonería no tiene de lo profano una visión excéntrica; por el contrario, en sus rituales se repite la idea de que debe continuarse el trabajo (realizado en el interior de la Logia) fuera, en el mundo profano, por lo que cabe señalar la visión unitaria que la Masonería tiene del mundo no polarizándolo sino integrándolo armoniosamente en una realidad única. Estrictamente, para un masón, no hay nada profano ya que todo está acorde con la Armonía Universal. Pero es también una idea recurrente la de "profanar el templo", esto es, la de dejar que ideas o actitudes ajenas por completo al espíritu masónico se adueñen del normal ejercicio ritual. Lo profano tiene que ver con "dejar los metales en la entrada del templo.

SALARIO

Esta palabra deriva de sal -el principio neutro de la Alquimia- en clara alusión a la época en que los masones eran pagados en especie (y la sal era una de éstas, usada como conservante de los alimentos) o bien en moneda, como recompensa al trabajo realizado. Cada cual recibía un sueldo que se correspondía con el grado, cargo y función que desempeñaba en la Organización, hecho que queda reflejado en los diversos documentos antiguos, como por ejemplo el de los Canteros de Bolonia de 1248. Complementando esta función de sub-

sistencia material y siendo jerárquicamente superior a ella, el salario también simboliza una recepción espiritual. Al final de las tenidas rituales, el masón recibe su salario en el lugar justo; cuando se trabaja en primer grado, en la columna B.; cuando se hace en segundo grado, en la columna J.; y en la Cámara del Medio cuando se cierran los trabajos del tercer grado.

En la instrucción al grado de aprendiz se pregunta: "¿En qué se traduce el salario del Masón?" Y la respuesta que se da es: "En el perfeccionamiento gradual de sí mismo". Es en sintonía con esta idea que el paso de aprendiz a compañero se denomina aumento de salario. Así pues, la mayor recompensa por el trabajo producido por el obrero es el progresivo desprendimiento de toda contingencia, la superación de cualquier individualismo en pos de la universalización y la plena identificación con el Principio que la Masonería llama G.·.A.·.D.·.U.·. Tal como se relata en el mito bíblico de Noemí y Ruth "En la obra está la paga, así como la recompensa de Ruth, la moabita que trabaja y se cobija junto a Booz, es lo que ella espiga"

Centro de Recursos Digitales

Gran Logia de España

http://www.gle-crd.com

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación no sería posible sin la colaboración de muchos Hermanos que nos han permitido usar sus trabajos en la misma, igualmente, algunos foros y revistas nos han autorizado a republicar aquí sus trabajos, que menos que dar cuenta de su fraternidad y publicar sus nombres y modo de acceso.

Desde ya, muchas gracias por vuestro apoyo

http://filhosdoarquiteto.blogspot.com.br/

http://hiramabif.org

http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com.es/

http://dialogo-entre-masones.blogspot.com.es/

http://publicacionesherbertore.blogspot.com.es/

http://granbibliotecaherbertore.blogspot.com.es/

http://www.filhosdehiran.blogspot.com.es/

http://elcaminodelamasoneria.blogspot.com.es/

http://marinodearmas.blogspot.com.es/

El huracán Sandy y su paso por la isla de Cuba

Queridos Hermanos y lectores:

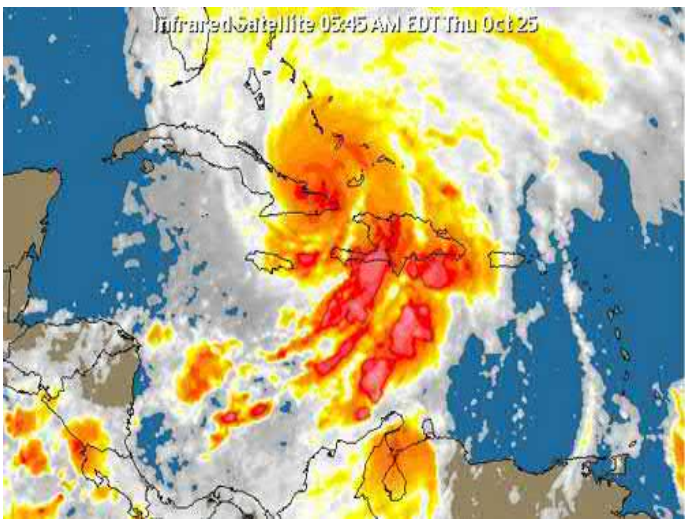
Mucho se ha hablado, publicado, emitido por televisión y discutido en tertulias sobre el huracán Sandy. Todo ello -o casi- referido a su paso por los Estados Unidos de América.

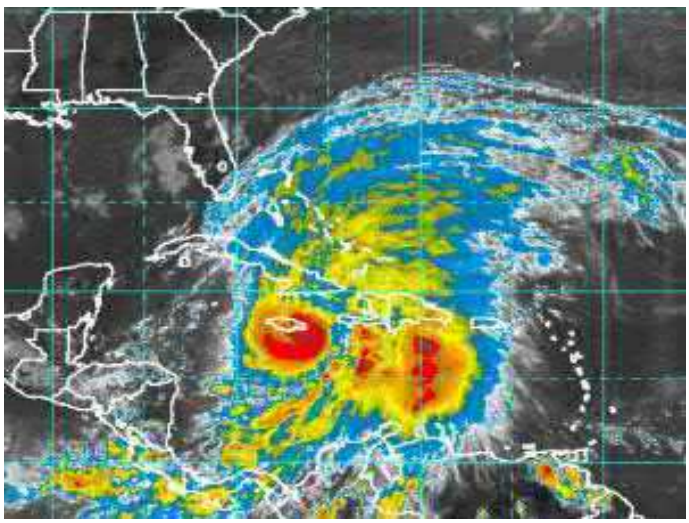
Comentaristas y tertulianos solían añadir (con imágenes de inundaciones en ciudades estadounidenses de fondo) que si esas habían sido las consecuencias del huracán en un país como es Estados Unidos... ¿qué habría pasado en otro país menos preparado o con menos capacidad de respuesta?

Lo que muchos de esas personas ignoraban (o parecían ignorar) es que el Sandy SÍ pasó por lugares menos preparados y con menor capacidad de respuesta. También parecían ignorar que la fuerza del huracán ya había llegado menguada a Estados Unidos porque había pasado previamente por otros lugares.

Uno de estos lugares que fueron azotados por el Sandy fue la isla de Cuba. Allí, estimados lectores, puede que exista un ánimo solidario enorme, pero no hay una Guardia Nacional dispuesta a intervenir en casos de emergencia, ni existen empresas distribuidoras de combustible que se puedan permitir lo que han hecho sus contrapartes estadounidenses, ni desgraciadamente existen las mismas infraestructuras de prevención de respuesta a desastres naturales como el Sandy.

Os incluimos a continuación (por supuesto con el permiso correspondiente) la Circular emitida desde la Gran Maestría de la Gran Logia de Cuba con destino a las Logias de su jurisdicción y a los HH.·. Cubanos.





GRAN LOGIA DE CUBA DE A. L. Y A. M.
GRAN TEMPLO NACIONAL MASÓNICO, AVE. SALVADOR ALLENDE No. 508.
LA HABANA, APARTADO 3080 FRANQUICIA POSTAL No. 95002/238

CIRCULAR ESPECIAL	BOLETIN GRAN SECRETARIA	NUMERO 249

La Habana, 20 de Noviembre de 2012
"Año 260 de la Iniciación del V. H. George Washington"

A LAS LOGIAS DE LA JURISDICCIÓN

S A L U D

Venerable Maestro y queridos hermanos:

Nuestro Muy Respetable Gran Maestro I. H. Evaristo Rubén Gutiérrez Torres, ha emitido un Informe Especial de fecha 20 de Noviembre de 2012, que transcribimos a continuación para general conocimiento.

A continuación el texto:

A las Logias de la Jurisdicción.
A los Masones Cubanos.

LA SITUACIÓN EN LAS PROVINCIAS ORIENTALES.

Recorrido del Gran Maestro y del Gran Tesorero por las zonas afectadas por el Huracán Sandy.
12 - 15 de noviembre de 2012.

A fin de constatar la situación de las Logias y hermanos de la jurisdicción de la Gran Logia de Cuba en las provincias más orientales del país e indagar personalmente por los daños provocados por el huracán Sandy el 25 de octubre pasado, entre los días 12 y 15 de noviembre el Muy Respetable Gran Maestro, I. H. Evaristo Rubén Gutiérrez Torres y el Gran Tesorero, V. H. Rogelio Ibáñez Cabo de Villa, viajaron a la provincia de Santiago de Cuba, donde fueron recibidos y auxiliados durante el recorrido por el Gran Funcionario de la provincia V. H. Daniel Guerra y el V. H. Juan Carlos Padrón, Maestro Masón de la R. L. "Ara del Bien", quienes hicieron posible la movilización y recorrido, cuyos resultados expresamos en esta información.

En sentido general casi todos los templos de las Logias sufrieron algún tipo de afectación en menor o mayor medida en Santiago de Cuba y Holguín, en tanto las afectaciones principales en las viviendas de los hermanos consisten en derrumbes parciales y totales, especialmente de techos y paredes. Consiguientemente y en todos los casos, la pérdida de bienes personales (ropa y zapatos) y del hogar (colchones, refrigeradores, televisores, etc.). La mayoría de los casos más afectados se trata de hermanos muy mayores y algunos con problemas de salud.

Asimismo se aprecia la necesidad de una ayuda efectiva en la situación alimentaria, ya que la afectación total de las áreas de cosecha de las provincias Santiago de Cuba y parcial en Holguín y Guantánamo, provoca una seria carestía de alimentos para dicha zona.

Dentro de las visitas realizadas durante el recorrido se incluyó la dirección del PCC Provincial de Santiago de Cuba, dónde fuimos recibidos por el funcionario a cargo de la atención de los asuntos fraternales y religiosos (Noa), así como por los funcionarios del Registro de Asociaciones del MINJUS, siendo el tema principal del encuentro la necesidad de una rebaja en los precios de los materiales de construcción que se vendan a las Logias –tal y como se ha hecho en el caso de la población- para facilitar la reconstrucción de los templos afectados.

En la tarde de ese propio día nos reunimos con una representación de los hermanos de la provincia y de la Asociación Hijas de la Acacia, donde se constató que la situación de los hermanos resulta especialmente compleja por las afectaciones parciales y totales en sus viviendas, así como la pérdida de sus bienes personales y del hogar.

Al visitar la provincia de Guantánamo fuimos recibidos por los Ex Grandes Funcionarios, VV. HH. Milton Batista Cuenca y Jorge Miguel Garbey Fernández, así como por un gran grupo de hermanos de las logias de la provincia. Aquí la situación es mucho menos compleja que en Santiago de Cuba y los hermanos manifestaron su solidaridad con los hermanos santiagueros.

Durante todo el periplo fuimos dejando en los hermanos el sentir de la dirección de la Gran Logia de Cuba, que no es más que el de todos los masones cubanos, en cuando al espíritu de solidaridad con nuestros hermanos en desgracia, para los cuales ya estamos destinando los recursos con que contamos, así como con el apoyo irrestricto de las Logias de la jurisdicción que se están pronunciando efectivamente en la ayuda a nuestros hermanos de las provincias más orientales.

A continuación ofrecemos un resumen pormenorizado de las afectaciones constatadas en las Logias, así como la situación concreta de muchos hermanos que fueron afectados por este evento natural. Queremos significar que la información que ofrecemos acerca de la situación en la provincia de Holguín la debemos al Gran Funcionario de la provincia, funcionarios de las Logias y los Diputados Grandes Maestros de Distritos VV. HH Liduvino Quiñones Ruiz y Emilio Martínez Arias, quien por vía correo electrónico nos ha hecho llegar dicha información.

PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA

R. L. "San Juan de Wilson" (El Cobre) – Afectación en techos y paredes. Un total de 3 hermanos con derrumbe total, 10 con afectación total y 10 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Dos Ríos" (Palma Soriano) – Pérdida completa del techo (disponibilidad para solución pero faltan materiales), peligra el templo. Un total de 1 hermano con derrumbe total y 6 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Valle del Cauto" (Palmarito de Cauto) - Innumerables daños (construcción originalmente muy deteriorada por ser de madera y zinc), principalmente techo y paredes. Un hermano con afectaciones en techo y paredes de madera.

R. L. "Unión del Valle de San Luis" (San Luis) – Pérdida completa del techo. Un total de 3 hermanos con derrumbe total, 5 con afectación total y 12 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Sol de América" (La Maya) – Pérdida parcial del techo y posible derrumbe. Un total de 3 hermanos con afectación total en el techo de sus viviendas.

R. L. "Ara del Bien" (La Prueba) – Afectación parcial de la cubierta, pero la escuela primaria vecina quedó sin techo. Un total de 2 hermanos con derrumbe total y 1 parcial, 2 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Cristo" (El Cristo) – Derrumbe total del edificio. Un total de 1 hermano con afectación total y 7 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Andrés Puente" (El Caney) – Días antes del ciclón esta Logia se había derrumbado y se anegó parcialmente el sótano, afectándose documentos y otros enseres litúrgicos. Un total de 2 hermanos con derrumbe total y 4 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Humanidad" (Santiago de Cuba) – Pérdida parcial de la cubierta, edificio muy antiguo y en muy mal estado. Varios hermanos con afectaciones parciales y totales en sus viviendas.

R. L. "Fraternidad No. 1" (Santiago de Cuba) – Estaba en construcción y sufrieron serias afectaciones en los trabajos que estaban realizando. Un hermano con derrumbe total y 2 con afectación total en el techo de sus viviendas.

R. L. "Armonía" (Santiago de Cuba) - Un total de 2 hermanos con derrumbe parcial, 3 con afectación total y 1 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas.

R. L. "Prudencia No. 2" (Santiago de Cuba) – Filtraciones por afectación parcial del techo. Tres hermanos con afectación total en el techo de sus viviendas.

R. L. "Libertad" (Santiago de Cuba) – Filtraciones menores en el área de la secretaría.

R. L. "L' Oasis" (Santiago de Cuba) - Un total de 4 hermanos con derrumbe total, 1 con afectación total y 15 con afectaciones parciales en el techo de sus viviendas. En la mayoría de los casos de derrumbe y afectaciones en cubiertas se reporta la pérdida de los colchones y otros bienes del hogar. Asimismo un hermano agricultor perdió totalmente la cosecha de frío.

PROVINCIA HOLGUÍN

R. L. "Hijos de Oriente" (Banes) – Afectaciones parciales en la cubierta.

R. L. "Los Girondinos" (Banes) – Afectaciones parciales en la cubierta.

R. L. "Hiram Abi" (Cueto) – Grandes afectaciones de la cubierta, paredes y piso.

R. L. "Unificación" (San Germán) – Afectaciones parciales en la cubierta. Un hermano con pérdida total del techo de su vivienda.

R. L. "Obreros de Oriente" (Fray Benito) – Afectaciones parcial del techo, derrumbe parcial de la fachada y derrumbe total del balcón. Tres hermanos con afectaciones parciales en sus viviendas (techo), así como pérdida de colchones, puertas y ventanas.

Los hermanos de la provincia de Holguín solicitan que se prioricen en las donaciones a las Logias y hermanos de Santiago de Cuba, quienes presentan mayores afectaciones tras el paso del huracán Sandy.

PROVINCIA GUANTÁNAMO

En general la situación de los hermanos y las logias no es grave. Sólo ligeras afectaciones parciales.

Fraternalmente, vuestro hermano;

Evaristo Rubén Gutiérrez Torres
Gran Maestro

La Habana, 20 de Noviembre de 2012.

Les abraza con fraternal afecto,

Alberto William Rojas Aguilar
GRAN SECRETARIO

R. :L. : Andrés de Vandelvira nº 175

Continuamos esta sección con el primer artículo sobre Logias Simbólicas. Tal y como habíamos anunciado (salvo nuevos levantamientos/consagraciones) nuestra intención es realizar los artículos comenzando por las más recientes, de modo que este mes hemos realizado la entrevista al Taller con el número de registro más alto, el 175.

Gangleri (Simb) M. :.M. :.

Nombre: ANDRÉS DE VANDELVIRA, nº 175

Fecha de Consagración: 5 de noviembre de 2011

Rito: Rito Francés o Moderno

Idioma: Castellano

Lugar: Jaén

Pagina Web: http://www.logiaandresvandelvira.org/

Tenidas: Normalmente tercer sábado de cada mes.

Retales de Masonería: Sobre vuestro nombre… ¿porqué Andrés de Vandelvira?.

Andrés de Vandelvira: NO HAY UN NOMBRE MEJOR
El modelo de vida que tuvo es, sin lugar a dudas, un EJEMPLO a seguir para la Masonería. Es un modelo de gradación del conocimiento y de progresión en la perfección de los trabajos. Su aprendizaje va desde el más puro aprendiz picapedrero hasta su obra cumbre, su magistral modelo que atravesó las fronteras oceánicas, la Catedral de Jaén. Vandelvira fue un INICIADO en los conocimientos mistéricos, los cuales refleja en su obra; por supuesto,sólo a los ojos de otros iniciados.
La Logia de Jaén puede presumir de llevar el nombre del mayor arquitecto del renacimiento andaluz.

RdM: Sois el primer taller regular de Andalucía que trabaja en el Rito Francés Moderno, ¿qué os llevó a trabajar en este Rito?.

AdV: Ya, desde el primer momento de su gestación, el embrión de Vandelvira buscaba nuevos aires.
No era ni es una cuestión de innovar o modificar, simplemente, encontrar ese camino que permita desarrollarte, evolucionar, ahondar y trabajar libremente en el Método masónico. Por ello, la importancia que adquiere el Rito como vía para alcanzar ese fin.
Una decisión de tal calibre no podía ser tomada a la ligera y, por ello, siguiendo las buenas costumbres que caracterizan a esta logia "jaenera"se comenzó con una intensa labor investigadora sobre los diferentes Ritos que se practican en la G.:.L.:.E.:.
Incluso, se invitó a una serie de RR.:.HH.:. y MM.:.MM.:. para que, fraternal y desinteresadamente, bajaran hasta la Ciudad del Santo Reino a explicarnos las características principales de algunos determinados ritos. Así se hizo con el RFM, el REAA y el de York.
Las características intrínsecas que posee el RFM, las peculiaridades de los elementos de conocimiento, de formación masónica, algunos símbolos propios de este Rito lo convierten en el más idóneo para plasmar la personalidad e idiosincrasia de este Taller.

RdM: Hay talleres que nacen con facilidad y otros a los que les cuesta más. Siempre teniendo en cuenta que levantar columnas es un proyecto que requiere planificación y trabajo, ¿el de vuestro taller fue un "parto" fácil o difícil?

AdV: Muy difícil.
Vandelvira es el fruto de la ilusión.
Vandelvira es el fruto de la Fraternidad.
Vandelvira es el fruto del TRABAJO.
El levantamiento de Columnas es una labor ardua. Exige de un altísimo nivel de entrega, dedicación y aportación, siendo en muchas ocasiones económica esta última. No olvidemos que no sólo hablamos de una cuestión referente a la Carta Patente. Un escaso puñado de MM.:.MM.:. han de sostener el peso económico que supone montar y adecentar una Logia de nueva creación.
Añadamos a este punto que no siempre la vida profana se comporta comprensivamente con nuestros deseos masónicos. Nuestros ideales masónicos se ven obligados a sortear pequeñas grandes piedras del camino que no hacen otra cosa más que fortalecer la cadena de unión formada por este grupo de HH..:.

RdM: ¿Cuántos hermanos componen la Logia?.

AdV: La Logia Andrés de Vandelvira, a pesar de ser un recién nacido, es considerado ya como un Taller sólido y crucial en la Provincia (Andalucía) y en la G.:.L.:.E.:. A día de hoy contamos con 20 HH.:. en 1ª Afiliación y 2 HH.:.en 2ª Afiliación. Gracias al G.:.A.:.D.:.U.:. nos encontramos con dos iniciaciones el próximo mes de enero y estamos realizando las pertinentes aplomaciones a otros profanos que han llamado a las puertas del templo.

RdM: Según donde se esté, el mundo profano ve la Masonería de formas totalmente dispares, ¿como es ser masón en Jaén a ese respecto?.

AdV: No podemos obviar que Jaén es una ciudad pequeña. Eso conlleva dificultades por parte del mundo profano pero también por parte de los mismos HH.:.
Para muchos masones sigue siendo complica-

do el mostrarse libremente. Recordemos que con el levantamiento de Vandelvira se instaura la masonería en Jaén tras 70 años de ausencia. Un periodo demasiado largo que ha creado y fomentado la aparición de fantasmas. Por un lado una idea negativa sobre la Orden está incrustada en una facción concreta y amplia de la sociedad jiennense. Por otro lado es de justicia mencionar la otra cara de una ciudad que reivindica valientemente restaurar en la sociedad valores perdidos y de los cuales es adalid nuestra Augusta Orden.
Creo que la presencia de la Masonería en Jaén sólo puede traer buenas cosas. Así lo demuestran y confirman grandes seguidores de las actividades masónicas que se realizan en la ciudad y que cuentan cada día con mayor repercusión.

RdM: Un evento destacado -al menos desde mi punto de vista- ha sido la exposición "Masonería en Jaén", ¿cuál fue la respuesta del mundo profano a este evento?

AdV: La ciudad de Jaén, sin lugar a dudas, se volcó con esta iniciativa. Considero que fu una genial idea de mi predecesor y Pas.:.V.:. J.M.H.L. Creo que sirvió para dar el pequeño empujón a muchos que estaban deseando solicitar su entrada pero que mantenían quizás ciertas dudas o miedecillos.
La repercusión de este evento masónico atrajo al mismísimo M.:.R.:.G.:.M.:. Óscar de Alfonso para su clausura y al R.:.G.:.M.:.P.:. José Carrasco.
Evidentemente, acercó a la Orden a la sociedad, despertando y encontrando respuestas a muchas de sus preguntas.

RdM: ¿Qué proyectos tiene la Logia de cara al futuro?

AdV: Sin lugar a dudas dos son los acontecimientos y proyectos más destacables de nuestro taller. Uno de ellos lo fijamos dentro del marco de un futuro cercano: la consagración de nuestro propio local. Para llevar a cabo dicha consagración contamos con un preboste especial y sin parangón, con el mismísimo M.:.R.:.G.:.M.:. de la G.:.L.:.E..:., el cual, irá acompañado del R.:.G.:.M.:.P.:. Estamos simplemente esperando a que se nos confirme una fecha.
El segundo de los acontecimientos es una marcha lenta, sin prisas pero sin pausa, en voga de ampliar la formación de nuestros MM.:.MM.:.en los Órdenes de Sabiduría.
Viajes a Madrid al Capítulo Hispania, en la sede en Madrid de la G.:.L.:.E.:. nos hacen profundizar en la alegoría masónica: la vía bíblica, la sacerdotal, la regia y la rosacrucista con el fin de que unos MM.:.M.:. bien instruídos puedan en un futuro no muy lejano traer al Sur, taer a Jaén el Capítulo Andalucía. De este modo, los masones del RFM podrían una vez alcanzado la maestría profundizar y acceder a los grados filosóficos, de perfección, escocistas o, usando la expresión característica de nuestro Rito, a los Órdenes de Sabiduría, siguiendo la línea natural del Rito, sin necesidad de saltar a los de Emulación u otros cuerpos colaterales.

RdM: Además de esos proyectos, he visto en vuestra web el Círculo de Estudios "Codex Verginus", ¿podríais hablarnos de él?

AdV: El Círculo de Estudios Codex Verginus pertenece a la logia de Investigación Quatuor Coronati nº 18 de la Gran Logia de España.

Desde el principio la vocación de los masones de nuestra logia ha sido no sólo la vivencia del Rito, sino el aporte personal de cada masón a la propia organización (algunos de nuestros miembros son oficiales de de la Gran Logia Provincial de Andalucía) y a la investigación de la masonería. El enfoque que Codex Verginus busca es diverso, basándonos principalmente en la historia de la masonería provincial, la música en la masonería (contamos con músicos profesionales dentro de nuestro taller) y la filosofía oriental en la Masonería. Respecto al nombre del Círculo de Estudios, se basa en un mítico códice que el templario Verginus hizo antes de su muerte, supuestamente por la zona de Chiclana de Segura (Jaén). Nos pareció un nombre muy adecuado.

RdM: ¿Tenéis un local para el Taller?

AdV: Justo un año, 12 meses después de nuestra Consagración como Logia hemos conseguido, gracias al ferviente trabajo de todos y cada uno de los miembros del Taller, posibilitar a Vandelvira de un lugar suyo. Un local donde no sólo celebrar las Tenidas sino realizar las reuniones de columnas, comités de Logia, hacer uso de la Biblioteca de la Logia…
Significa la posibilidad de invertir en el Taller de uno mismo: decorarlo, mejorarlo, adaptarlo a las exigencias del rito…
Conseguimos proteger y cuidar mejor nuestro mobiliario.
Este taller significa que la cadena de unión es fuerte. Que los eslabones están bien entrelazados. El eslabón más débil de esta cadena guiado por sus HH.:. o Vig se vuelve, por la energía desprendida en cada Tenida, por el Egregor en un miembro y eslabón robusto y difícil de abatir.
Que las manos se entrecrucen elevando los corazones al G.:.A.:.D.:.U.:. que es Dios.

Enlaces:

Logia Andrés de Vandelvira:
http://www.logiaandresvandelvira.org

GLProvincial de Andalucía:
http://www.glpandalucia.com

Vídeo "La Masonería en Jaén:
http://youtu.be/cEcCQPrRtlk

Blog "Masonería en Jaén"
http://masoneriajaen.blogspot.com.es

para

retalesdemasoneria@gmail.com